

पृष्ठ संख्या. ३८४

१. व्रतोपयान (व्रतग्रहण) कर्म १-२३.

38681

- १ वितान-पाक आदिभेदभिन्न वैधयज्ञांके मौलिक स्वरूपका प्रतिपादन
- २ अभिदैवतमें होनेवाले मौलिक यज्ञका वैज्ञानिक रहस्य
- ३ वैधयज्ञमें होनेवाले ग्रह स्तोत्र शस्त्र कर्मोंका वेदत्रयीके मौलिक प्रतिपादन द्वारा निरूपण
- ४ यज्ञाधिष्ठाता मनगाणवाङ्मय आत्माका निरूपण
- ५ सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माके पांच मुखोंका मौलिक रहस्य । 'रुद्रद्वारा एकमस्तक' कटजानेसे चारमुख रहगये, इस पौराणिक आख्यानकी वैज्ञानिक उपपत्ति
- ६ मनुष्य असस्य संहित होतेहैं-देवता सस्यसंहित होतेहैं. इसका वैज्ञानिक निरूपण.
- ७ मिथ्याभाषणसे आत्मा अमेध्य और अपवित्र कैसे बनजाताहै, एवं पानी इन दोनों दोषोंको हटानेमें कैसे समर्थ है । इसकी वैज्ञानिक उपपत्ति.
- ८ शतपथमें प्रतिपादित सम्पूर्ण विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख
- ९ अग्निहोत्र-दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य-पशुबंध-सोम भेदभिन्न पञ्चावयव यज्ञका. अहोरात्र पक्ष-ऋतु-अयन-संवत्सर द्वारा मौलिक स्वरूप निरूपण.

व्रतविसर्जन २३-३७

१ उपाकर्म-उत्सर्गका स्वरूप निरूपण

२ अमृत मृत्युमय मजापतिके विशद निरूपण द्वारा सस्य और अनृत तत्त्वका निरूपण.

महादात्मा द्वारा जीवात्माका संचिप्त स्वरूप परिचय.

ससुक्ती प्रतिष्ठाभूत चान्द्रसोमययी श्रद्धाका निरूपण, एवं उसके साथ श्रद्धाका घनिष्ट सम्बन्ध.

अशनानशनमामासा ३७-६७

- १ दर्श. पौर्णमासके स्वरूप परिचय द्वारा अमान्तमासकी वैदिकता का निरूपण
- २ अन्नद्वारा उत्पन्न होनेवाले रसासृगादि सात धातुओंकी क्रमिक उत्पत्ति
- ३ अन्नसे मन कैसे बनता है इसका वैज्ञानिक रहस्य
- ४ सौरदेवताओं का चान्द्रसोमय अतएव देवान्नभूत मनके साथ घनिष्ट सम्बन्ध
- ५ स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी इन पांचों क्षर आत्माओंका संचिप्त निरूपण
- ६ ऋषि ८४ पितर-३३ देव ६६ असुर २७ गंधर्व इन पांचों प्रजाओं के संचिप्त निरूपण द्वारा पितर प्राणका विशद निरूपण
- ७ प्राण देवताओंद्वारा सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति
- ८ अनेकात्मवाद पर एक दृष्टि
- ९ वेदान्त प्रतिपादित अखण्डात्माका शास्त्रानधिकृतत्व निरूपण
- १० ईश्वरवत् जीवभी पूर्ण है, इसका वैज्ञानिक निरूपण
- ११ दर्शन शास्त्रोक्त ११ इन्द्रियोंका वैदिक विज्ञानमें-मन-प्राण-वाक्-चक्षु-श्रोत्र इन ५ ही इन्द्रियोंमें अन्तर्भाव ।
- १२ विज्ञानात्मा (बुद्धि) प्रज्ञानात्मा (मन) का स्वरूप परिचय
- १३ सर्वेन्द्रिय-इन्द्रियभेदसे दो मनोकी अध्यात्ममें स्थिति
- १४ शिखा क्यों र खी जाती है ? इसकी वैज्ञानिक उपपत्ति
- १५ ओषधि वनस्पतियोंकी चन्द्र सूर्य द्वारा क्रमशः उपपत्ति
- १६ उपवासमें अन्न क्यों नहीं खाना चाहिये एवं फल क्यों खाने चाहिए इसका वैज्ञानिक समाधान

१.७ ससभापण-आरण्याशन-अधःशयन-ब्रह्मचयपालन इन चार अंग कर्मोंके निरूपण द्वारा व्रतोपायन कर्मका उपसंहार.

१

२ ब्रह्मवरण ६७—६२

१. दर्शपूर्णमास कबतक करने रहना चाहिये. इस विषयमें तीन मतोंका उल्लेख
- २ दर्शपूर्णमास सम्बन्धी ४ सहकारी कर्म. ३२ संक्षिप्तोपकारक कर्मों का संक्षिप्त स्वरूप परिचय
- ३ वहिरंग-अन्तरंग प्रधान भेदसे दर्श-सम्बन्धी तीन कर्मोंका निरूपण । इन तीनोंके भेदसे व्रतोपायन कर्ममें तीन विकल्प ।
- ४ स्थिति गति निरूपण द्वारा ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-आग्नि-सोम— इन पांच अक्षरोंका विशद निरूपण ।
- ५ बाल्य-युवा वृद्ध इन अवस्थाओंके भेदसे विष्णु, इन्द्रके बलका तारतम्य
- ६ ह-द-य भेदभिन्न त्रिमूर्ति (ब्र. वि. इन्द्र) का शब्द सृष्टि द्वारा निरूपण एवं 'एका मूर्तिस्त्रयोदेवा ब्रह्मविष्णुमेहश्वराः' की वैज्ञानिक उपपत्ति उपसंहार—

२

३ आपाप्रणमय ६२—१४६

- १ आपाप्रणमयन कर्मकी विशद पद्धति
- २ आपाप्रमय परमेष्ठी—एवं सौर संवत्सर निरूपण द्वारा पूर्वप्रतिपादित—षोडशी पुरुषका मिहावलोकन.

३ प्राण-आप-वाक्-अन्न-अन्नाद भेदभिन्न क्षरकी पांच कलाओंका निरूपण.

४ अन्नाका अन्नादमें अन्तर्भाव होनेसे शेष चारों कलाओं द्वारा (जोकि ब्रह्माके चार मुख हैं) होनेवाली वेदसृष्टि, लोकसृष्टि, देवसृष्टि, भूत-सृष्टि—इन चार सृष्टियोंका संक्षिप्त निरूपण ।

५ वाग्रूप वेदाग्नि धर्पण द्वारा—भृगु-अंगिरात्मक आपोमय परमेष्ठीकी उत्पत्तिका निरूपण.

६ पानीकी यज्ञता । यज्ञस्वरूप प्राप्त्यर्थ अपांप्रणयनकी प्राथमिकता ।

७ आत्मवितानके लिए वितान रर्मा पानीके प्रणयणकी आवश्यकता.

८ 'कस्त्वा युनक्ति' इस मन्त्रका वैज्ञानिक अर्थ । अनिरुक्त शब्द कैसे प्रजापतिके वाचक होते हैं—इसकी वैज्ञानिक उपपत्ति ।

९ व्याहृति शब्द रहस्य.

१० उद्गीथ—सर्व—अनिरुक्त भेदमें प्रजापतिके तीन स्वरूपोंका निरूपण

११ अनिरुक्त प्रजापति अभिज्ञेय कैसे है ? इसका उत्तर.

१२ अमृत—मर्त्य भेदभिन्न अग्निके स्वरूप निरूपण द्वारा वस्तुकेन्द्र—वस्तु पिण्ड—एवं वस्तुपिण्डके चारों ओर व्याप्त महिमामण्डलका निरूपण

१३ ३३ अहर्गणात्मक १००० गौओंसे निष्पन्न त्रिष्टुप्—पञ्चदश—सप्त दश एकविंश—त्रिणव—त्रयस्त्रिंश स्तोम भेदभिन्न महिमामण्डल स्वरूप 'व-पट्कार' का स्वरूप परिचय ।

१४ पूर्वोक्त प्रजापतिके सम्बन्धके लिये 'कस्त्वा' इत्यादि मन्त्रद्वारा प्रकृत कर्मका विधान.

१५ पानीकी सर्वव्यापकता । भृगु-अंगिरा-अत्रि भेदभिन्न. आपोमय पर मेष्ठीके तीनों मनोताओंके प्रतिपादनद्वारा घन तरल विरल अवस्थाओंसे होनेवाले ऋतरूप भृगु-अंगिराके—आप, वायु, सोम, अग्नि. यम आदित्य इन ६ रूपोंका निरूपण

१६ 'विष्णुचरणसे गंगाका प्रादुर्भाव हुआ है' इस पौराणिक आख्यान का वैज्ञानिक रहस्य ।

- १७ पञ्चाग्नि विद्याद्वारा पानीकी सर्वव्य पकनाका प्रतिपादन.
 १८ मनुष्यदोषसे विच्छिन्न यज्ञको पानी कैसे जोड़ देताहै इसकी उपपत्ति
 १९ ताप-प्रकाश आदिके स्वरूप निरूपण पूर्वक यज्ञाधिपति इन्द्रात्मक
 मूर्त्युका निरूपण.
 २० कश्यपावतार रहस्य
 २१ प्रकृतिमें होनेवाले नित्य अपांशगणयनका स्वरूप, एवं उसके द्वारा प्रा-
 कृतिक नित्य यज्ञिय सौरदेवताओंकी और उनके यज्ञकी रक्षा.
 २२ सविताका और उसके कर्मका स्वरूप एवं तैत्तिरीय प्रतिपादित अपां-
 शगणयनकी उपपत्ति.

अध्यासादन

- १ प्रणीतायात्रको प्रथम गार्हपत्यके समीप फिर आहवनीयके समीप क्यों
 रक्खा जाताहै ? योषा-वृषा-प्राण स्वरूप प्रतिपादन द्वारा इसका स-
 माधान.
 २ ब्रह्माके नासा मूलसे अमुक उत्पन्न हुआ-अमुक ऋषिकी दृष्टिमात्र
 से अमुक उत्पन्न होगया-इत्यादि पौराणिक सृष्टिक्रमका वैज्ञानिक
 रहस्य
 ३ बिना स्त्री पुरुषके संयोगके केवल योषा वृषा प्राणके संयोगसे प्रजो-
 त्पत्तिका निरूपण
 ४ हिरण्यगर्भ प्रजापतिका स्वरूप निरूपण एवं 'अर्द्धेन नारी तस्यां स
 विराजमसृजत प्रभु': इसका वैज्ञानिक रहस्य ।
 ५ स्त्री क्यों पुरुषकी इच्छा करतीहै ? पुरुष क्यों स्त्रीकी इच्छा करता
 है ? पुरुषकी अपेक्षा स्त्रीमें कामनगति अठगुनी कैसेहै ? इत्यादि प्रश्नों
 की मकरध्वज, भीन ध्वज इनदो काम स्वरूपोंके निरूपण द्वारा वैज्ञानिक
 उपपत्ति ।
 ६ स्त्रियं दायविभागकी अधिकारीगीणं क्यों नहीं समझी गई ? स्त्रीको
 स्वतन्त्र क्योंनहीं रक्खा जाता ? इत्यादि प्रश्नोंका वैज्ञानिक समाधान
 ७ गोमप्रधान उत्तरदिशा -अग्नि प्रधान दक्षिण दिशाद्वारा स्त्री पुरुषकी
 सृष्टिका निरूपण ।

८ स्त्री-पुरुष-नपुंसक-प्रजाओकी उत्पत्तिका विशद निरूपण ।

९ संतान प्रतिबंधक ग्रह-मर्प-नाडी-पितृ-शुक्र-शोणित आदि आठ-दोषोंका निरूपण—उपसहार

४ परिस्तरण पात्रासादन १४६—२१६

१ पशु वस्त्र क्यों नहीं पहिने ? मनुष्य वस्त्र क्यों पहिने ? इसकी वैज्ञानिक उत्पत्ति ।

२ वेदिपर कुशस्तरण क्यों किये जाता है ? इसका निरूपण ।

३ अग्निहोत्रहवणी-स्पस-आदि १० यज्ञायुधरूप यज्ञिय पात्रोंका स्वरूप परिचय ।

४ दशाक्षर विराट् पुरुषका विशद निरूपण एवं उसकी याज्ञिकता ।

५ अध्यात्म-अधिदैवत-अधिभूत प्रपञ्च निरूपण पूर्वक आकाररूप एवं वर्णरूपका प्रतिपादन ।

६ पृथ्वी घूमती है. अथवा सूर्य, इसका निर्णय ।

७ सूर्यके सात घोड़ोंका स्वरूप परिचय ।

८ गायत्र्यादि सात छन्दोंके संक्षिप्त निरूपण द्वारा सूर्य प्रतिष्ठारूप ९ अक्षरके बृहती छंदका (विष्वद्वृत्तका) विशद निरूपण ।

९ छंद स्वरूप प्रतिपादन एवं छन्दों भेदसे पदार्थोंमें होनेवाले वैचित्र्यका निरूपण ।

१० वाक्तत्त्वकी सर्वव्यापकताका विशद निरूपण ।

११ शब्दार्थके अभेद सम्बन्धद्वारा 'सर्वे सवार्थ वाचकाः—इसका विशद निरूपण ।

१२ कर्मके बिना ज्ञान-ज्ञानके बिना कर्म कभी नहीं रहसकता, इसका प्रतिपादन ।

- १२ सखा-आम्भृगी-सरस्वती-वृहती अनुष्टुप् भेद भिन्न वाक्यपञ्च का विशद निरूपण ।
- १४ 'प्रातः पठेनिसमुरस्थितेन' की वैज्ञानिक उपपत्ति ।
- १५ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य तीनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 'हृदगाभिः पूयते विप्रः' (मनु.२।६२) का मौलिक रहस्य.
- १६ शब्दोत्पत्ति रहस्य ।
- १७ एरुही अकारसे सारी वर्णसृष्टिका प्रतिपादन ।
- १८ महाभारतोक्त लोकगायत्रीका निरूपण ।
- १९ पुरुषस्रोष्ट्र निरूपण द्वाग डारविनके विकासवादकी समालोचना ।
- २० निरन्तर जपद्वारा देवमात्तात्कार निरूपण ।
- २१ मों-प्रमा-प्रतिमा-अस्त्रीवि. छन्दोका स्वरूप परिचय ।
- २२ वेदद्वारा विरादकी उपपत्ति, वेदकी सर्वव्यापकता ।
- २३ 'विराड्त्रै यज्ञः' का मौलिक रहस्य ।
- २४ पानी सांसिद्धिक द्रवत्व नहीं है. अपितु नैमित्तिक है, इसका परमत निराकरण पूर्वक निरूपण ।
- २५ यज्ञ सम्बन्धमें अग्निके प्रजापतित्वका निरूपण ।
- २६ द्वन्द्व भावद्वारा प्रकरणका उपसंहार .

पात्रामादन

- १ आत्मामे उत्पन्न होनेवाली स्त्री पुत्र संपत्ति आदि कामनाओं का स्वरूप ।
- २ दशान्तश्चुक्त मर्त्यमृत भावापन्न विराद् अग्निका स्वरूप परिचय ।
- ३ सूर्यकी यज्ञात्मकताके प्रतिपादनद्वारा सूर्यमें त्रिदात्ताके विकास का प्रतिपादन ।
- ४ सूर्यमें उत्पन्न होनेवाली धर्म-ज्ञान-वैराग्य ऐश्वर्य-अविद्या अस्मितादि सांग्योक्त आठ बुद्धियोंका वैज्ञानिक स्वरूप ।

५ विश्व केन्द्रमें प्रतिष्ठित सूर्यकी सर्वव्यापकता एवं सर्वात्मकता। सूर्यकी यज्ञात्मकताके प्रतिपादन द्वारा प्रकरणका उपसंहार ।

५ वाक्संयमन २१८—२२३

- १ वाक्संयमनका वैज्ञानिक रहस्य ।
- २ मौनव्रतसे क्या लाभ है ? इसकी मौलिक उपपत्ति ।

६ पात्रप्रतपन २२३—३८४

- १ आत्म—ब्रह्म—यज्ञ विज्ञान निरूपण द्वारा वेदप्रतिपादित विज्ञान. स्तुति इतिहास, कर्म उपासना ज्ञान इन ६ विवर्त्तोंका संक्षिप्त परिचय ।
- २ देवासुरके वैज्ञानिक स्वरूपका निरूपण । एक शब्दका दूसरा शब्द पर्याय नहीं बनसकता' इस विषयके प्रतिपादन द्वारा 'देव' 'देवता' शब्दके पार्थक्यका निरूपण ।
- ३ ईश्वरव्रत जीवात्माकी पूर्णताका प्रतिपादन ।
- ४ यास्कमुनि सम्मत उभय विध देवताओंका निरुक्त मतानुसार निरूपण
- ५ जड़वादका खण्डन ।
- ६ वेदप्रतिपादित आठप्रकारके देवताओंके विशद निरूपण द्वारा स्व-सिद्धान्तकी पुष्टि ।
- ७ ३३ देवताओंके स्वरूप निरूपण द्वारा तैत्तिरीयकोटि मानने वालोंके अ-वैदिक मतका खण्डन ।

८ वेदमें इतिहास है या नहीं. इसका निरूपण ।

९ साध्य, महाराजिक. आभास्वार, तुषित, भेदभिन्न चतुर्धाविभक्त मानवसमाजका सभ्यताका आदि प्रवर्तकत्व सिद्ध करना ।

१० अध्यात्म-अधिभूत-अधिदैवतका अभेद सम्बन्ध प्रतिपादन ।

११ ब्राह्मण-श्रमणक (आस्तिक-नास्तिकमत) मत निरूपण द्वारा मनुष्य ब्रह्माद्वारा आविष्कृत सदसद्विवाद-रजोवाद-व्योमवाद आदि १० वादोंका संचित परिचय ।

१२ तीन प्रकारके पुष्करोंके निरूपण द्वारा कुरुक्षेत्रका स्वरूप परिचय

१३ चन्द्रग्रहणमें वाराणसीको-सूर्यग्रहणमें कुरुक्षेत्रको प्रधानता क्यों दी जाती है ? इसका वैज्ञानिक समाधान ।

१४ ब्रह्माके प्रतिष्ठारूप कमलका वैज्ञानिक स्वरूप ।

१५ पृथिवीका निर्माण ।

१६ दर्गागल विधा रहस्य ।

१७ वपट्कार सम्बन्धी अहर्गणोंका स्वरूप परिचय ।

१८ सुमेरु-कुमेरुका वैज्ञानिक निरूपण । पुराणकी संगति ।

१९ ध्रुवकी अस्थिरता ।

२० ध्रौव-सौम्य-सौरभेदसे तीन प्रकारकी विद्युत्का निरूपण ।

२१ विष्णुरूप कदम्बका निरूपण ।

२२ भौमात्रिकोंकी विगद निरूपण ।

२३ भारतवर्षकी सीमाका विचार और पाश्चात्त्योंके अर्वाचीन मतक खण्डन ।

२४ चतुर्गङ्गा-सप्तगङ्गाके निरूपणद्वारा पामीरका स्वरूप परिचय ।

२५ एशियाका स्वरूप परिचय ।

२६ पात्र-यज्ञ-वर्ष भेदभिन्न तीन भुवन कोषोंका निरूपण ।

२७ भौमस्वर्ग निरूपण ।

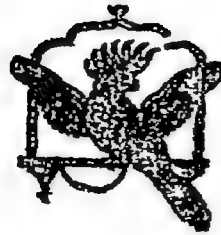
२८ मनुष्य ब्रह्माके चार मुखोंका वैज्ञानिक निरूपण ।

२९ वेदद्वारा संपूर्ण सृष्टिकी उत्पत्तिका निरूपण ।

३० ब्रह्म (वेद) सृष्टि (सुवेद) का मौलिक रहस्य ।

- ३१ वसिष्ठ-मत्स्यकी उत्पत्ति । क्या वसिष्ठ वेश्या पुत्र थे ? इसका मौलिक विवेचन ।
- ३२ देवयान-पितृयाण निरूपणद्वारा आतिवाहिक त्रैलोक्यका स्वरूप परिचय ।
- ३३ यमराज -एवं उसके पाशका स्वरूप परिचय ।
- ३४ गंगोत्पत्ति प्रतिपादक पुराणाख्यानका वैज्ञानिक रहस्य । पुराणकी उपादेयता । उसके न माननेसे हानि ।
- ३५ पूर्वरूप-उत्तररूप-संधि-संधान भेदभिन्न अनेक प्रकारकी संहिताओंका निरूपण ।
- ३६ सौरपार्थिव प्राणभेदसे होनेवाले १४ प्ररक सर्गोंके दार्शनिक निरूपण पूर्वक विस्तृत वैज्ञानिक निरूपण ।

(शेष दूसरे वर्षमें)

नि षु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम् ।
न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मधवश्चित्रमर्च ॥

(ऋक् १.०।१.१२ सू०।६)

आठप्रकारके देवताओंमेंसे अपुरुषविध नित्य सौर प्राणदेवता, पुरुषविध अनित्य मनुष्यदेवता, एवं पुरुषविध नित्य चान्द्रदेवताओंका निरूपण समाप्त होचुकाहै। अब क्रमप्राप्त शेष ५ प्रकारके देवताओं का दोचार शब्दोंमें निरूपणकर इस देवप्रकरणको समाप्त कियाजाताहै। ४ थे देवताहैं - अपुरुषविध अचेतन भूतमयदेवता। “देवेभ्यश्च जगत् सर्वम्” (मनुः) के अनुसार विश्वके उपादान देवताहै। आप संसारमें जितने भौतिक पदार्थ देखरहेहैं विश्वास कीजिए वे सब देवग्रामहै। देव और देवताशब्द का अर्थ बतलाते हुए हमने बतला दिया है (देखो २ अंक) कि देवता शब्द ऋषि, पितर, असुर, गधर्व, देव आदि प्राणमात्रका वाचकहै, एवं देवशब्द केवल ३३ सौरदेवोंका ही वाचकहै। भौतिक पदार्थ देवग्राम नहींहैं अपितु देवताग्रामहैं। ऋषि पितरादि सभी प्राणों की समष्टि है। इसी अभिप्रायसे ‘जायमानो व जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः’ यह कहा जाताहै। इन देवताओंमें से हमें यहां केवल ‘देव’ प्राणका निरूपण करनाहै। यह देवप्राण औरप्राणहै, जैसाकि सौर देवों के निरूपणमें बतलाया जाचुका है। जितने भी भूत हैं, वाद्मयहैं। वाक् आकाशका नामहै। भूतों में पहिला भूत यहीहै। आकाश (मर्त्याकाश) ग्रन्थिवंधन सम्बन्धके कारण वायु बनताहै। वायु तेज बनताहै, तेज पानी बनता है। पानी मिट्टी रूपमें परिणत होताहै। इस प्रकार वही वाक् पञ्चभूत रूपमें परिणत होजाती है। हम जोकुछ आंखमें देखतेहैं, सब वाद्मयहै। अर्थात् पञ्चभूतमयहै। इसी अभिप्रायसे ‘अथो वागेवेदं सर्वम्’ (ऐ. आरण्यक ३।१६) ‘वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता’ (तै. ब्रा. २।८।८।४) इत्यदि कहाजाताहै। वाक्पिंड कहो या

भूतपिंड कहो ऐकही बात है । इस भूतपिण्डमें एक प्राणतत्त्व व्याप्त रहता है । प्राणतत्त्वनेही भूतको स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित कररक्खा है । जिस वस्तुमेंसे प्राण निकलजाता है, वह वस्तु (भूत) नष्ट होजाती है । प्रत्येक वस्तुमें प्राण है, दम है । इस प्राणनेही चारों ओरसे भौतिक परमाणुओंको बद्ध कररक्खा है । अतएव इसकेलिए—‘प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते’ (शत. १. ४। ८ १. ४। २) यह कहाजाता है । भूतका हम गत्यन्त करसकतेहैं, परन्तु प्राणका नहीं । प्राण नीरूप है । इसप्राणको पानीसे पकड़ा जासकता है । कारण इसका यही है कि प्राकृतिक नित्य प्राण आपोमय परमेष्ठी मण्डलमेंही प्रतिष्ठित है । सौर प्राणमण्डल पानी के बीचमें है । वही सौर प्राण प्रवर्ण बनकर (अलग होकर) पदार्थों में प्रविष्ट हुआ है । कागज में सर्वत्र प्राण भरा है । यदि कागजको फाड़दिया जाता है तो ग्रन्थिवंधन टूटजानेसे उतनी दूरका प्राण निकल जाता है । अब गूंद में पानी मिलाकर यदि कागजको जोड़ दियाजाता है तो वहां पानीके सहारे पुनः प्राण प्रविष्ट होजाता है , जैसा कि अपाप्रणयन कर्म में विस्तार के साथ बतलाया जाचुका है । सौरप्राण देव है । उस प्राणने अपने प्रवर्ण भाग से वस्तुमात्रको बद्ध कर रक्खा है । जो सौरप्राण इन भूतोंके विधरणमें उपयुक्त होगया है, वही भूतमय देवता है । त्रैलोक्यमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सौर प्राणसे विष्टव्य न हो । इसी भूतमय प्राणविज्ञानको लक्ष्यमें रखकर महर्षि पिप्पलाद कहेतेहैं—

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् ।

सहस्ररश्मिः शतधावर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः

(प्रश्नोपनिषद्. १। ८ इति) ।

सूर्य दृहती छन्दपर प्रतिष्ठित है । अतएव सौरसाम ‘दृहवः साम’ नाम से प्रसिद्ध है । अतएव च सौरप्राण ‘दृहतीप्राण’ नामसे व्यवहृत कियाजाता है ।

जडचेनात्मक सारा भौतिक प्रपञ्च इसी वृद्धतीप्राणसे विष्टब्ध है । इसी प्राणमय भूतदेव विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर ऐतरेय कहते हैं—

“सोऽयमाकाशः प्राणेन दृष्ट्या विष्टब्धः । तद्यथाऽयमाकाशः प्राणेन दृष्ट्या विष्टब्धः, एवं सर्वाणि भूतान्यापि पीलिकाभ्यः प्राणेन दृष्ट्या विष्टब्धानीत्येवं विद्यात्” । (ऐ. आ. २।१।६) इति ।

इन भूतमय देवताओंको हम भूतरूपसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं । यही इस प्रकरणके चौथे देवता है ।

४

५ वहाँ अभिमानी ‘देवता’ इन देवताओंके विषयमें हम अधिक कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि शारिरकादि दर्शनोंमें इनका बड़े विस्तारमें निरूपण किया गया है । अभिमानी देवताओंका स्वरूप बतलाते हुए भगवान् व्यास कहते हैं—
“अभिमानीव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्” । इन्हीं अभिमानी देवताओंको आत्म देवता कहा जाता है । इस प्रकरणमें निरूपित सातों देवताओंमें इस अभिमानी देवताकी व्याप्ति है । इसकी व्याप्तिके कारण ही हम पदार्थमात्रको चेतन मानते हैं । गंगाजल पानी है । उसमें अभिमानी देवता है । वही हमारा आराध्य है । पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, नदी, पर्वत, औषधि, वनस्पति, आदि आदि यच्चयावत् पदार्थमें यह अभिमानी देवता है । उपासनासे इसी देवताका साक्षात्कार किया जाता है । एकही सौररश्मि आयतन भेदसे जेमे कृत्रिमरूपसे कर लेता है, इस प्रकार एकही अभिमानी देवता भिन्न भिन्न पदार्थोंमें व्याप्त होकर भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है । ‘एकं वा इदं विवर्ध्व सर्वम्’ के अनुसार वह एकही अनन्त रूपमें परिणत हो रहा है । विज्ञान कोटिमें इस अभिमानी देवताको हम ‘अक्षर’ कह सकते हैं । षोडशी प्रजापतिका स्वरूप बतलाते हुए पूर्वके अंकोंमें हम यह बतला चुके हैं कि वह

षोडशी प्रजापति परात्पर, अव्यय, अक्षर, आत्मक्षर, इन चारकलाओं से युक्त है। इनमें परात्पर अर्द्धमात्रा है। अव्यय 'अ' है। अक्षर 'उ' है। आत्मक्षर 'मू' है। चारोंकी समष्टि 'ओम' है। यही आत्मका स्वरूप है। इसीकेलिए 'तस्य वाचकः प्रणवः' 'ओमित्येवं ध्यायथ आत्मनं' (मुण्डकोपनिषत्) यह कहा जाता है। इस आत्मका अव्यय भाग ज्ञानमय है। क्षरभाग अर्थमय है। मध्यस्थ अक्षर भाग क्रियामय है। दूसरे शब्दोंमें अव्यय अवि-कुर्वाण है, अलम्बन है। अक्षर कुर्वाण है, निमित्तकारण है। क्षर कुर्वाण है, उपादान-कारण है। इनमें मध्यस्थ कुर्वाण अक्षरकी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, यह पांच कलाएँ हैं। इन पांचोंमें ब्र० वि० इन्द्र तीनों का नाम अन्तर्यामी है। अग्नि सोमका नाय सूत्रात्मा है। अग्नि सोम सूत्रसे वैकारिक अग्नि सोम द्वारा सारासंसार बनाकर वह अन्तर्यामी 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' के अनुसार सबके केन्द्रमें प्रतिष्ठित होरहा है। प्रत्येक पदार्थमें स्थिति है। ठहराव है। सत्ता है। यही ब्रह्माक्षर है। प्रत्येक पदार्थ निरन्तर कुछलेतारहता है। जिस शक्तिसे वहलेता है वही विष्णु है। एवं साथही में उस पदार्थमें से निरन्तर कुछ निकलना भी करता है। जिस शक्तिसे वह आगतवस्तुओं को निकालतारहता है वही इन्द्राक्षर है। तीनों अक्षर वस्तुके केन्द्रमें रहते हैं। केन्द्रमें रहकर, अन्तरभागमें प्रतिष्ठित होकर इस अक्षरत्रयीने उस वस्तुका नियमन कर रक्खा है अतएव 'अन्तस्तिष्ठन् नियमयति' इस व्युत्पत्तिसे उसे अन्तर्यामी कहा जाता है। वस्तु पिण्ड अग्नि सोममय है। यह पिण्ड उसी अन्तर्यामी पर प्रतिष्ठित है। इसी लिएतो—'तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा' यह कहा जाता है। यह अन्तर्यामी चेतनामय है। जड चेतन सबके केन्द्रमें प्रतिष्ठित है। अतएव वहिर्मुख जीव इसे नहीं पहिचानता। 'पराञ्चिखानि व्यवृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्' के अनुसार अपने केन्द्रमें प्रतिष्ठित इसे तत्तत्

पदार्थ जाननेमें असमर्थ है। इसी अक्षर-रूप अन्तर्ध्यामी को 'हृदय' कहा जाता है। यह सत्य प्रजापति है। उसीने सबको नियत मार्गपर आरुढ़ कर रक्खा है, अतएव इसे 'नियति सत्य' कहा जाता है। इस नियतिकी चर्या (आचरणा-व्यापार) से ही सारे पदार्थ नियतिचर बन रहे हैं। सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पशु, पक्षि, कृमि, कीट, पशु, पक्षि आदि सभी नियत भावपर आरुढ़ हैं। क्या मजाल यह जरा भी अपने कार्यसे (नियत स्वभावसे) विचलित होजाय। यही 'नियतिचर' निरुक्त क्रमके अनुसार आज पाश्चात्यभाषामें 'नेचर' रूपमें परिणत हो रहा है। इस सत्य देवागकी मर्यादा का यदि कोई उल्लंघन करता है तो वह मनुष्य ही है। इसी अभिप्रायसे याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘नैव देवा अतिक्रामन्ति, न पितरः, न पणवः। मनुष्या एवैके अतिक्रामन्ति (शत. २ का. ४।२।५।) इति। इसीलिए मनुष्यों के लिए 'अनृतसंहिता' वै मनुष्याः, यह कहा जाता है। मनुष्य क्यों इसका उल्लंघन करनेमें समर्थ होते हैं इस प्रश्नका समाधान उसी ब्राम्हणा में किया जायगा। यहां केवल हमें यही बतलाना है कि चाहे व्यावहारिक दृष्टिके अनुसार वह वस्तु जड़ हो, या चेतन हो, सबके केन्द्रमें स्थिति, आदान, विसर्गात्मक अक्षररूप अन्तर्ध्यामी प्रतिष्ठित रहता है। यद्यपि—अक्षरसे क्षर उत्पन्न होता है। क्षरकी प्राणकलासे स्वयम्भुका प्रादुर्भाव होता है। आपकलासे परमेष्ठी उत्पन्न होता है। आपोमय परमेष्ठी के उदरमें सूर्य उत्पन्न होता है। एवं सूर्यमें देवताओंका विकास होता है। ऐसी अवस्थामें देवताओंके अतिवृद्धपितामह अक्षरको देवता नहीं बतलाया जासकता, तथापि अव्यय पुरुषकी अपेक्षासे हम अक्षरको देवता कह सकते हैं। उक्त आत्मा है। अर्क देवता है। यह आत्मा, और देवता शब्दकी सामान्य परिभाषा है। अव्यय उक्त है। अक्षर उसके अर्क है। अक्षर पुरुष उक्त है, क्षरपुरुष अर्क है। सूर्य उक्त है, रश्मि अर्क है।

अव्यय पुरुष उक्थ होनेसे आत्मा है । अक्षर प्रकृति अर्करूप होनेसे देवता है । अक्षर अत्मा का भाग है । परन्तु अर्क रूप होनेसे देवता है । इसीलिए तो हमने इसे 'आत्मदेव' कहा है । यह अक्षररूप आत्मदेव—अन्तर्यामी, और सूत्रात्मा इन दो स्वरूपों में परिणत होकर सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । ब्र. वि. इन्द्रके भाग अन्तर्यामी बनकर केन्द्र में प्रतिष्ठित है । एवं अग्नी सोम भाग सूत्र रूप में परिणत होकर, क्षरअग्नीषोममय पिण्ड में प्रतिष्ठित है । काण्व ऋषि की पत्नी के शरीर में प्रविष्ट कवन्ध आथर्वण ने उद्दालकादि वैज्ञानिकों से इसी अन्तर्यामी, और सूत्रात्मा का स्वरूप पूछा था । अन्त में उनको उत्तर देने में असमर्थ देखकर स्वयं गंधर्व ने विस्तार से इन दोनों का स्वरूप बतलाया था । अन्त में जनक की सभा में प्रमुख विद्वानों के सामने उद्दालक के प्रश्न करने पर परम वैज्ञानिक भगवान् याज्ञवल्क्य ने इन दोनों का विस्तार से निरूपण किया था । इनमें अन्तर्यामी का स्वरूप बतलाते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा था कि हे गौतम !

‘यः पृथिव्यां, अप्सु, अग्नौ, आकाशे, वायौ. आदित्ये, चन्द्रतारके, दिक्षु, विद्युति, स्तनयित्नौ, सर्वेषु लोकेषु, सर्वेषु वेदेषु सर्वेषु यज्ञेषु, सर्वेषु भूतेषु प्राणै, वाचि, चक्षुषि, श्रोत्रे, मनसि, त्वचि, तेजसि, तमसि, रेतसि, आत्मनि, (अव्ययात्मनि), तिष्ठन्न, पृथिव्याः, अद्भ्यः, अग्नेः, आकाशात्, वायोः, आदित्यात्, चन्द्रतारकात्, दिग्भ्यः, विद्युतः, स्तनयिनोः, यं पृथिवी० आप० नवेद, यस्य पृथिवी शरीरं, आप शरीरं० यः पृथिवी मन्तरो, अपोऽन्तरो० यमयति, स ते-अन्तर्यामी—अमृतः । ” (शत. १.४।६।८) इति ।

वह सबके भीतर है । सबका संचालन कर रहा है । वस्तु स्वरूप सत्ता उसी पर निर्भर है । ‘वस्तु स्वरूप सत्ता का—‘अहमस्मि’ (मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ) इस प्रश्न से निर्वचन किया जात है । यह निर्वचन उसी अन्तर्यामी पर निर्भर है । अतएव भगवान् व्यास ने इस आत्म देवता को

‘अभिमानी’ (आत्माभिमानी—‘अहमस्मि’ इत्याकारक बोधका अधिष्ठाता) देवता कहा है। यही हमारे प्रकरणके ५ वें देवता हैं।

५

६ ठे देवता हैं—मन्त्र देवता। प्रकृतिमें भिन्न भिन्न स्वरूप रखने वाले अनन्त प्राणदेवता हैं। ‘को हि तद्वेद यावन्त इमेऽन्तरात्मन् प्राणाः’ (शत.७। २।२।२०) याज्ञवल्क्य के कथनानुसार केवल आध्यात्मिक जगतके प्राणदेवताओंकी ही जब गणना नहीं की जा सकती तो फिर ऐसे अनन्त अध्यात्मिक विश्वोंको अपने उदरमें रखनेवाले आधिदैविक प्राण देवताओंके आनन्दका तो कहना ही क्या है। असलमें प्राणदेवता एक है। इसके आनन्द का एकमात्र कारण ‘छन्द’ का विभेद है। इस छन्दका स्वरूप पूर्व के ६ अङ्गोंमें विस्तारके साथ बतलाया जा चुका है। अतः यहां इस विषयमें हम अधिक कुछ नहीं कहेंगे। यहां हमें केवल यही बतलाना है कि वैज्ञानिकोंने उन उन प्राणदेवताओंके स्वरूपको, उन उन छन्दोंके द्वारा पहिचान कर अनुष्टुप् (वर्ण) वाक्युक्त बृहतीवाक् (स्वरवाक्) रूप छन्द द्वारा उन उन प्राणदेवताओंके स्वरूपको हमारे सामने रखवा। वस छन्दोमय देवस्वरूपोंकी समीष्टिका नाम ही—‘मन्त्रसंहिता’ हुआ। प्रत्येक मन्त्र साक्षादेवता है। मन्त्रका जो छन्द है उसीसे यह छन्दित है। गायत्री छन्दसे युक्त मन्त्र अग्निदेव मय है। त्रिष्टुप् छन्दसे युक्त मन्त्र साक्षात् इन्द्रदेवता है। जगती छन्दसे युक्त मन्त्र साक्षात् आदित्यदेवता है। जो मनुष्य इस प्राणदेव रहस्यको बिना जाने मन्त्रके वर्ण ‘स्वर’ आदिकी उपेक्षा कर डालते है, वे छन्द स्वरूप को नष्ट करते हुए देवस्वरूपको नष्ट कर अपना अनिष्ट करते है। इसी अभिप्रायसे—

स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशङ्खः स्वरतोऽपराधात् ॥

यह कहा जाता है । कहना यही है कि छन्दसे छन्दित मन्त्र साक्षाद्देवता है—इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘यां वै देवतामृगभ्यनूक्ता’ यां यजुः सैव देवता । सा ऋक् । सा उ देवता तद्यजुः—(शत० ७।५।१।४) । वस हमारे प्रकरणके यही दूठे मन्त्रदेवता है

७ तर्क हैं आत्मदेवता । यद्यपि हमने अभिमानी देवताको भी आत्मदेवता ही कहा है । परन्तु इस सातवें देवताओंको उस आत्मदेवतासे पृथक् समझना चाहिए । इस आत्मदेवताका ‘जीवात्मारूप’ भूतात्मासे सम्बन्ध है । वैश्वानर भी अग्नि है । तैजसभी अग्नि है । एव प्राज्ञ भी अग्नि है । इस अग्नित्रयकी समष्टिका नाम ही भूतात्मा है । वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, सर्वज्ञ रूप ईश्वरात्मा ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ कहलाता है । एवं वै. तै. प्रा. रूप जीवात्मा ‘भूतात्मा’ कहलाता है । अग्नित्रय रूप भूतात्मा संसृज जीव । है । वै तै रूप भूतात्मा अन्तः संसृज जीव है । एवं वैश्वानरात्म रूप भूतात्मा असंसृज जीव है । ‘इनतीनों का पूर्वके १.१-१.२ अंक्रमें १४ प्रकारके भूतसर्गके निरूपणमें विस्तारके साथ निरूपण किया जा चुका है । तीनोंही आत्मा अग्निमय है । ‘अग्निः सर्वा देवताः’ के अनुसार अग्नि देवरूप है । अतएव इस आत्माको हम आत्मदेवता कहने के लिए तैयार हैं । यह आत्मदेव ब्रह्म सत्यपण प्रतिष्ठित है । एवं ब्रह्मदेव इसी अभिमानी देवपर प्रतिष्ठित है । इस विषयमें हमें अभी बहुत कुछ कहना है । यदि इस प्रकरणको यहाँ उठाया जायगा तो दो तीन अंक्रमें जाकर इसकी समाप्ति होगी । इस लिए इसे यही किसी आगे के प्रकरणके लिए छोड़कर ८ वें कर्म देवताओं की और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं ।

८ वें कर्म देवता हैं । प्रत्येक कर्ममें भिन्नभिन्न देवता होते हैं । यद्यपि प्रत्येक कर्ममें अनेक देवता होते हैं, तथापि जिस कर्ममें जो देवता प्रधान होता है, उस कर्मका देवता वही माना जाता है । दर्शोष्टिके प्रधान देवता इन्द्राग्नि है । पूर्णमासेष्टिके प्रधानदेवता अग्नीषोम हैं । अतः इन कर्मों के कर्म देवता यही कहलाते हैं । वस इस प्रकरण के यही आठवें देवता हैं

इति देवनिरूपणं समाप्तम् ।

जिस प्रकार देवता (केवल सौरदेवता) ३३ प्रकारके हैं, एवमेव असुर ६६ प्रकारके हैं । देवताओं से तिगुने हैं । यह ६६ आसुर प्राण सूर्य को अपने उदरमें रखनेवाले आपोमय परमेष्ठीके भीतर उत्पन्न होते हैं । सृष्टि काम प्रजापति (आपोमय परमेष्ठी प्रजापति) सृष्टि कामना करते हैं । तदनुकूल तप (प्राणव्यापार) करते हैं । तदकूल श्रम (वाक्व्यापार) करते हैं । इन सृष्ट्यनुबंधी काम, तप, श्रमसे प्रजापतिका यशोवीर्य (प्राणभाग) उत्क्रान्त होजाता है । प्राण ही वस्तुको पवित्र बनाए रखता है । जिस वस्तुमें से प्राण निकल जाना है वह सड़ने लगती है । प्राण वायु ही आदान विसर्ग द्वारा उस वस्तुको पवित्र बनाए रखता है । जब मनुष्यशरीरमें से प्राण वायु निकल जाना है तो वह शरीर (शव) सड़ने लगता है । यही हालत उम्र प्रजापतिकी हुई । प्राणके निकल जानेसे वहां केवल पानी रह गया । वह प्रजापति प्राण निकलजानेसे मृजगया, और सड़गया । उसी सड़ान से आसुर प्राण उत्पन्न हुआ । (देखो बृहदारण्यकोपनिषत् १ । १) । पानी वरुणादेवत्य है । जहां प्राण वायु नहीं घुसता वहां 'यद्वे वातो नाभिवांति तत् सर्वं वरुणादेवत्यम्' के अनुसार वरुणादेवताकी सत्ता होजाती है । वरुणाकी

शक्ति पाशहै । वह उससे उस वस्तुका वेष्टन करलेता है । उसी नमय उसमें सड़ान पैदा होजाती है । वह पानी आसुर है । वारुण है । उसी अभिप्राय से 'वरुण्या वा एता आपो याः स्यन्दमानां न स्यन्दन्ते' (पानियोंमें वह पानी वरुण्याहै जो कि पानियोंमें नहीं बहते हैं—गण ५।३ ४।१२) यह कहाजाता है । अतएव अपेय है । वहता पानी वायव्य होनेमें ऐन्द्रहै । क्योंकि वायुमें एक चौथाई इन्द्र (विद्युत्) रहता है । यही पेय है । कहना बही है कि पार भेष्ट्य पानीका जो भाग प्राणवानु शून्य है वह वारुणदेवस होकर अमुरसृष्टि का जनक होता है । आसुर प्राण सूर्यसे पहिले उत्पन्न होता है । एवं देव प्राणसे तिगुनी संख्यामें उत्पन्न होता है । परमेष्ठीमें भृगु और अंगिरा दो तत्वोंकी सत्ता बतलाई जाती है । एक तीसरा अत्रि प्राण और है । धाम-च्छद् व. क् तत्वका नामही 'अत्रि' है । यह पारदर्शकताका प्रतिबंधी है । आते हुए सौर प्राणको वापस लौटादेना इसी अत्रि प्राणका काम है । भृगु अंगिरावत यह तीन नहीं है अतएव इसे 'नत्रिः' इस व्युत्पत्तिसे अत्रि कहा जाता है । रजस्वला स्त्रीमें सौर प्राण विरोधी इसी अत्रि प्राणकी सत्ता रहनी है । अतएव रजस्वलाको आत्रेयी कहाजाताहै । ब्रह्म क्षत्र. विद् तीनों वीर्य सौर—गायत्र, सावित्र, सारस्वत प्राणमें उत्पन्न होते हैं । अत्रि तीनोंका विरोधी है । अतएव आत्रेयीका स्पर्श नहीं करना चाहिए । अस्तु इस अप्रा-कृत विषयका विवेचन ऋषि स्वयं आगे आने वाले ब्राह्मणोंमें (४।५।१३) करने वाले हैं । अतः यहां इसके लिए अधिक कुछ न कहकर भृगु और अंगिराकी और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं । भृगुकी आप, वायु, सोम तीन अवस्था है । इनमें आप्य वारुणप्राण आसुर है । वायव्यप्राण गंधर्व है । सौम्य प्राण पितर है । पितर, गंधर्व, अमुर तीनों सृष्टि परमेष्ठीमें ही होती है । सौम्यप्राणपर आसुर आध्यप्राण निरन्तर आक्रमण किया करता है । परन्तु मध्यपातित वायुह्य गंधर्व प्राण उस आक्रमणसे सोमको बचाया करता है । अतएव गंधर्वको सोमरक्षक बतलाया जाता है । दूसरा

है अंगिरा । अंगिराका आदित्य, वायु, अग्नि तीन रूपसे विकास होता है । आदित्य सूर्य है । वायु अन्तरिक्ष है । अग्नि पार्थिव है । यह अंगिरा प्राण है । भृगु रयि है । प्रश्नोपनिषत् ने भृगु अंगिराकेलिए रयि प्राण कहा है । यह प्राण भाग ही उस प्रजापतिका उत्क्रान्त यशोवीर्य है । इस से देवसृष्टि होती है । रयि भागने (रयिरूप भृगुके आप भागसे) आसुरी सृष्टि होती है । दोनों प्रजापति की संतान है । असुर-उत्पत्ति और सख्या दोनों में देवताओंसे बड़े हैं । आसुरप्राण बलवान् है । देवप्राण ज्ञानप्रधान होनेसे निर्बल है । शरीरका बलवान् होना आसुरप्राणका काम है । विद्याबल देवबल है । जो बलवान् (पहलवान्) होते हैं वे सूर्य होते हैं । जो विद्वान् होते हैं वे शरीरबलसे हीन होते हैं । इसी देवासुर विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर निम्नलिखित निगम वचन हमारे सामने आते हैं—

१ १-देवाश्च वा असुराश्च प्रजापतेर्द्वयाः पुत्रा आसन् । (ताण्ड्य ब्रा० १.८।१।२) इति ।

२-तेऽसुरा भूयांसो बलीयांस आसन् । (ताण्ड्य ब्रा० १.८।१।२) इति ।

३-कनीयस्विन इव वै तर्हि देवा आसन्, भूयस्विनोऽसुराः (ताण्ड्य ब्रा० १.२।१३।३१) ।

६६ प्रकारके आसुरप्राण और इन्द्रप्राणपर निरन्तर आक्रमण किया करते हैं । परन्तु यह इन्द्रप्राण अपने प्राणादपानत् व्यापारसे उन ६६ असुर-

१-देवता और असुर परमेशी प्रजापति के यह दो (जातिके) पुत्र थे ।

२-उन दोनोंमें असुर देवताओंकी अपेक्षा बलवान् थे, और सख्यामें भी अधिक थे ।

३-देवता सख्यामें नगण्य थे, असुर बहुत थे ।

रोंको निर्वल बनाया करता है। इसीविज्ञानको लक्ष्यमें रखकर मन्त्रश्रुति कहती है—

इन्द्रो दधीचो अस्थिभिर्वज्राण्यप्रतिष्कृतः ।

जघान नवतीर्नव (६६) । ऋक्० १।८५।१३ मं०) इति ।

जैसे देवविभागमें मनुष्यदेवताथे, एवमेव असुरविभागमें भी मनुष्य असुरथे । दोनों ही ऐशियामाइनरमें रहनेवाले स्वयम्भुमनुकी आह्वामें चलतेथे । जैसे देवताओंको त्रैलोक्य मिलाथा, तैयैव इन्हें भी त्रैलोक्य मिलाथा । चूंकि यह संख्यामें (प्रकृतिवत्) देवताओंसे अधिकथे, अतएव ब्रह्मानें इन्हें अधिक स्थान दियाथा । अफ्रीका, अमेरीका, यूरोप यहत्रैलोक्य आसुरत्रैलोक्यथा । असुर स्वभावसेही महादुष्ट होतेथे । अपनी संपत्तिके अलावा देवसंपत्तिपरभी इनकी दृष्टि लगी रहतीथी । ऐशियामाइनरमें रहनेवाले पिता प्रजापतिके मिलनेके बहाने यह लोग अफ्रीकाके दरोंमें होकर देवत्रिलोकीमें आयाकरतेथे । अन्तमें इसीस्थानके समीप 'जुडिया' नामसे प्रसिद्धस्थानमें देवासुरमें घोरसंग्राम हुआथा । योंतो यहसंग्राम असंख्यथे । परन्तु १२ संग्राम बहुत भयंकर हुएथे । वे १२ हों संग्राम ऋग्वेदमें महासंग्राम नामसे प्रसिद्धहैं । अस्तु इसविषयका निरूपण फिर किसी आगेके प्रकरणमें कियाजायगा । अभीकेवल यही समझलेना पर्याप्त होगाकि परमेष्ठीमें आसुरप्राण उत्पन्न होता है । उत्पन्न होकर वह हमारे रोदसी त्रैलोक्यमें व्याप्तहोता है । वायु में (पारमेष्ठ्य आप वायुमें) वह प्राण भरारहता है । दिव्य भावको दूषित करना इनका प्रधान काम है । यह आंखोंसे नहीं दीखता । यह नाष्टाराक्षस प्राण, अन्तरिक्षमें अप्रत्यक्षरूपसे वायुमें भरे रहते है । इसी अभिप्रायसे—

“तिर इवैतद्यद्रक्षांसि” (ऐ. २७।), ‘अमृतं वा इदमुमयतः परिच्छिन्नं रक्षोऽन्तरिक्षमनुचरति’ (श. ३।१।३.१.३।) इत्यादि कहा जाता है । आज यह यजमान यज्ञ करना चाहताहै । यज्ञ पात्रोंमें बड़ी आसुर प्राण वायुद्वारा

प्रविष्ट हो रहा है । यह प्राण-देवमय यज्ञात्माका विरोधी है । यदि यह रह जा-
यगा तो यज्ञात्माका स्वरूप विकृत होजायगा । अतः इसे निकालना परम
आवश्यक है । उसे निकालनेका एकमात्र उपाय है, प्रतपन-क्रिया । अग्निर्वै
'रक्षसामपहन्ता' 'अग्निर्वै ज्योतीरक्षोहा' के अनुसार आग्नेय प्राण उस
आप्य वायु प्रधान आसुर प्राणका नाशक है । सडीवस्तु आसुर प्राणमय है
उसे आप धूपमें रख दीजिए । उसी समय सारे आसुरप्राण भागजायगे ।
बस उन्हींको नष्ट करनेके लिए पात्रप्रतपन कर्म किया जाता है । इसी
देवासुर विज्ञानको सामने रखते हुए प्रतपन कर्मकी उत्पत्ति बतलाते हुए
याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘देवाह वै यज्ञं तन्वानाः—तेऽसुररक्षसेभ्य आसङ्गाद् विभयाञ्चक्रुः ।
तद्यज्ञमुखादेवैतन्नाष्टारक्षांस्यतोऽपहन्ति ३” ।

प्रकृतिमें यज्ञ हो रहा है । सौरदेवताओंके अग्नीषोमात्मक यज्ञपर पारमेष्ठ्य
आसुर प्राणका आक्रमण हो रहा है । परन्तु सौराग्नि अपने तापसे उनको
नष्ट कर यज्ञको आसुरभाव शून्य बना रहा है । उसी प्राकृतिक निस्र यज्ञकी
नकल यह वैश्वयज्ञ है । यजमान ऋत्विजदि इस यज्ञके देवता हैं ।
इनको भय हो रहा है कि कहीं वायव्य नाष्टाप्राण हमारे यज्ञपात्रोंमें अन्त-
र्याम सम्बन्धसे प्रविष्ट न होजाय । इस डरको दूर करनेके लिए यह यज्ञोप-
क्रममें ही प्रतपन क्रिया द्वारा उनका निष्काशन कर देते हैं । श्रुति शिक्षा-
देती है कि यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे तो उसकी उपेक्षा
मत करो । आते ही उसे मार भगाओ । यदि उपेक्षा करोगे तो बहुत
प्रतिष्ठित होजायगा । फिर उसे निकालना मुश्किल है ।

(इति पात्र प्रतपनोपपत्तिः)

इति पात्रप्रतपनम् ।

अथ प्रैति । उर्वन्तरिक्षमन्वेमीत्यन्तरिक्षं वाऽश्नुत्त-
 श्रस्त्यमूलमुभयतः परिच्छिन्नं यथायं पुरुषोऽमूल उभयतः
 परिच्छिन्नोऽन्तरिक्षमनुचरति तद्ब्रह्मणो वै तदन्तरिक्षमभयमना-
 ष्ढं कुरुते ॥ ४ ॥ स वाऽअनस एव गृह्णीयात् । अनो ह
 वाऽअग्रे पश्चेव वाऽ इदं यच्छाल७ स यदेवाग्रे तत्करवा-
 णीति तस्मादनस एव गृह्णीयात् ॥ ५ ॥ भूमा वाऽअनः
 भूमा हि वाऽअनस्तस्माद्यद्वा बहु भवत्यनो ब्राह्मणभूदित्याहु-
 स्तद्भूमानमेवैतदुपैति तस्मादनस एव गृह्णीयात् ॥ ६ ॥ यज्ञो वाऽ
 अनः । यज्ञो हि वाऽअनस्तस्मादनस एव यजृ७पि
 सन्ति न कौष्ठस्य न कुम्भ्यै भस्त्रायै ह स्मर्पणे गृह्णन्ति
 तद्वृषीन् प्रति भस्त्रायै यजृ७प्यासुस्तान्येतर्हि शकृतानि
 यज्ञाद्यज्ञं निर्मिमाऽइति तस्मादनस एव गृह्णीयात् ॥ ७ ॥
 उतो पात्र्यै गृह्णन्ति । अनन्तरायसु तर्हि यजृ७पि जपेत्
 स्फुमुतुह्यर्धस्तादुपोह्य गृह्णीयाद् यतो युनजाम ततो
 विमुञ्चामेति यतो ह्येव युञ्जति ततो विमुञ्चन्ति ॥ ८ ॥
 तस्य वाऽएतस्यानसः । अग्निरेव धूरग्निर्हि वे धृग्थ यऽएनद्व
 हन्त्यग्निदग्धमिवैषां ब्रह्मं भवत्युय यज्जघनेन कस्तम्भी प्रऽ
 उगं वेदिरेवास्य सा नीडु एव हविर्हविर्निम् ॥ ९ ॥
 स धूरमग्निमृशति । धूरसि धर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान् धूर्वति
 तं धूर्व यं वयं धूर्वाम इत्यग्निर्वाऽएव धूर्यम्नमेतद्वत्येष्ट्यन्

भवति हविर्ग्रहीष्यंस्तस्माऽ एवैतन् निह्नते तथो हैतमेषो
 ऽतियुन्तममिर्धुर्यो न हिनस्ति ॥ १० ॥ तुद्ध स्मैतदारुणिराह
 अर्द्धमासशो वऽअहः सपत्नान् धूर्वामीत्येतुद्ध स्म स तदु-
 भ्याह ॥ ११ ॥ अथ जघनेन कस्तम्भीमिषमभिमृश्य जपति ।
 देवनामसि वृद्धितमं सुसितमं पुषितमं जुष्टमं देवहूतमम् ।
 अहूरुतमसि हविर्द्धानं दं हस्व मा हारित्युन एवैतदुपस्तौ-
 त्युपस्तुताद्रातभनसो हविर्गृह्णानीति मा ते यज्ञपतिर्हार्षी-
 दिति युजमानो वै यज्ञपतिस्तदयुजमानस्यैवैतदह्वलामशा-
 शास्ते ॥ १२ ॥ अथाक्रमते । विष्णुस्त्राक्रमतामिति यज्ञो
 वै विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे त्रैषामियं
 विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाण्येदमन्तरिक्षं द्विती-
 येन द्विवसुत्तमेनैताम्बेवैष एतस्मै विष्णुर्यज्ञो विक्रान्तिं
 विक्रमते ॥ १३ ॥ अथ प्रेक्षते । उरु वातायेति प्राणो वै
 वातस्तद् ब्रह्मणैवैतत्प्राणायवातायोरुगायं कुरुते ॥ १४ ॥
 अथापास्यति । अपहतं रक्ष इति यद्यत्र किञ्चिदपन्नं भवति
 यद्यु न्नाभ्येव मृशेत् तन्नाष्टाऽ एवैतद्रक्षां स्यतोऽपहन्ति ॥ १५ ॥
 अथ गृह्णाति । देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां
 पूष्णो हस्ताभ्यामश्रुये जुष्ट गृह्णामीति सविता वै देवानां
 प्रसविता तत्सवितुप्रसूत एवैतद् गृह्णात्यश्विनोर्बाहुभ्यामि-
 त्यश्विनावध्वर्यु पूष्णो हस्ताभ्यामिति पूष्ण भागदुष्टो ऽशनं

पाणिभ्यामुपनिधात्वा सत्यं देवा अनृतं मनुष्यास्तत्सत्येनैवै-
 तद्गृह्णाति ॥ १७ ॥ अथ देवतायाऽआदिशति । सर्वा ह वै
 देवता अध्वर्युः हविर्ग्रहीष्यन्तमुपतिष्ठन्ते मम नाम ग्रहीष्यति
 मम नाम ग्रहीष्यतीति ताभ्य एवैतत्सह सतीभ्योऽसमदं करोति
 । १८ । अथ देवतायाऽआदिशति । यावतीभ्यो ह वै देवताभ्यो
 हवीऽपि गृह्यन्तऽऋणामु हैव तास्तेन मन्यन्ते यदस्मै तं
 कामऽसमर्द्धयेयुर्यत्काम्या गृह्णाति तस्माद्धै देवतायाऽआ-
 दिशत्येवमेव यथापूर्वऽहवीऽपि गृहीत्वा ॥ १९ ॥ अथा
 भिमृशति । भूताय त्वा नारातयऽऽति तद्यत एव गृह्णाति
 तदेवैतत्पुनराप्याययति ॥ २० ॥ अथ प्राङ् प्रेक्षते । स्वरभि-
 विख्येषमिति परिवृतमिव वाऽएतदनो भवति तदस्यैतच्चक्षुः
 पाप्मगृहातमिव भवति यज्ञो वै स्वरहर्देवाः सूर्यस्तत्स्वरेवैत-
 दतोऽभिविपश्यति ॥ २१ ॥ अथावरोहति । हऽहन्तां दुर्याः
 पृथिव्यामिति गृहा वै दुर्यास्ते हैत ईश्वरो गृहा यजमानस्य
 योऽस्यैषोऽध्वर्युर्यज्ञेन चरति तं प्रयन्तमनु प्रच्योतोस्तस्येश्वरं
 कुलं वित्तोब्धोस्तान्नैवैतदस्यां पृथिव्यां हऽहति तथा नानु-
 प्रच्यवन्ते तथा न वित्तोभन्ते तस्मादाह हऽहन्तां दुर्या
 पृथिव्यामित्यथ प्रैत्युर्व्वन्तरित्तमन्वेमीति सोऽस्मावेव बन्धुः
 ॥ २२ ॥ स यस्य गार्हपत्ये हवीऽपि श्रपयन्ति । गार्हपत्ये-
 तस्य पात्राणि सऽसादयन्ति जघनेनो तर्हि गार्हपत्यऽसा-

दयेद्यस्याहवनीये हवींषि श्रयन्त्याहवनीये तस्य पात्रा-
णि मृत्सादयति जघनेनो तर्ह्याहवनीयं सादयेत् पृथि-
व्यास्त्वान्नाभौ सादयामीति मध्यं वै नाभिर्मध्यमभयं तस्मा-
दाह पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीत्यदित्याउपस्थऽइत्युप-
स्थऽइवैनदभार्धुरिति वाऽआहुर्यत्सुगुप्तं गोपायन्ति तस्मा-
दाह्यादित्याऽउपस्थ इत्यमे हव्यं रत्नेति तदग्नये चैवैतद्धविः
परिददाति गुप्त्याऽअस्यै च पृथिव्यै तस्मादाह्यामे हव्यं
रत्नेति ॥ २३ ॥ २

इति प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके प्रथमाध्याये वा द्वितीयं ब्राह्मणम्

१ । १ ।

अथ प्रैति—“उर्वन्तरिक्षमन्वेमि” (१ अ० ७ मं०) इति । अन्त-
रिक्षं वा अनुरक्तश्चरत्यमूलमुभयतः परिच्छिन्नं यथाऽयं पुरुषोऽमूल उभयतः
परिच्छिन्नोऽन्तरिक्षमनुचरति । तद्—ब्रह्मणैवैतदन्तरिक्षमभयमनाष्टं कुरुते ।
स वा अनस एव गृह्णीयात् । अनो ह वा अग्ने, पश्चैव वा इदं—यच्छालं;
स यदेवाग्ने—तद् करवाणीति, तस्मादनस एव गृह्णीयात् ॥ भूमा वा अनः
भूमा हि वा अनस्तस्माद्—यदा बहु भवति, अनोवाहमभूदित्याहुः । तद्
भूपानमेवैतदुपैति । तस्मादनस एव गृह्णीयात् । यज्ञो वा अनः । यज्ञो हि
वा अनस्तस्माद्—अनस एव यजृपि सन्ति । न कौष्ठस्य, न कुम्भ्यै । भस्त्रायै
ह स्मर्पयो गृह्णन्ति । तद्दृष्टीन् प्रति भस्त्रायै यजृप्यासुः । तान्येतर्हि गाक्कु-
तानि—यन्नाद्यज्ञं निर्मिमा इति, तस्मादनस एव गृह्णीयात् । उत्तो पाज्यै
गृह्णन्ति । अनन्तरायसु तर्हि यजृपि जपेत् । स्फ्यसु तर्ह्यस्तादुपोक्ष गृह्-
णीयात्—यतो युनजाम ततो विमुञ्चामेति । यतो तेव युञ्जन्ति ततो विमु-

ञ्चन्ति । तस्य वा एतस्यानसोऽग्निरेव धूः । अग्निर्हि वै धूः । अथ य एनद्
 वहन्ति—अग्निदग्धमिवैषां वहं भवति । अथ यज्जघनेन कस्तम्भीं प्रउगं-
 वेदिरेवास्य सा । नीह एव हविर्द्वानिम् ॥ स धुरमभिमृशति—“धूर्गसि, धूर्व
 धूर्वन्तं, धूर्व तं—योस्मान् धूर्वाति, तं धूर्व—यं वयं धूर्वामः” (१ अ०
 ८ मं०) इति । अग्निर्वा एष धुर्यः, तमेतदत्येष्ट्यन् भवति—हविर्ग्रहीष्यन् ।
 तस्मा एवैतत् निहनुते । तथो हैतमेषोऽतियन्तमग्निर्धुर्यो न हिनस्ति ॥ तद्ध
 स्मैतदारुणिराह—‘अर्द्धमासशो वा अहं सपत्नान् धूर्वामि’—इति । एतद्ध स्म
 स तदभ्याह ॥ अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति—‘देवानामसि
 चाहितम् ५ सस्नतम् पप्रितम् जुष्टनम् देवहृतमम् ॥ (१ अ० ८ मं०)
 अहृतमसि हविर्द्वानि, ह ५ हस्व, मा ह्वाः” (१ अ० ९ मं०) इति
 अन एवैतदुपस्तौति—‘उपस्तुताद्रातमनसो हविर्ग्रहणानि’—इति । “मा ते
 यज्ञपतिर्हार्षात्” (१ अ० ९ मं० इति । यजमानो वै यज्ञपतिः । तद्य-
 जमानायैवैतदहलामाशास्ते ।

अथाक्रमते—“विष्णुस्त्वाक्रमताम्” (१ अ० ९ मं०) इति । यज्ञो
 वै विष्णुः । स देवेभ्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे, यैषामियं विक्रान्तिः ।
 इदमेव प्रथमेन पदेन पस्पार, अथेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन, दिवमुत्तमेन । एतासु-
 एवैष एतस्मै विष्णुर्यज्ञो विक्रान्तिं विक्रमते ॥

अथ प्रेक्षते—“उरु वाताय” (१ अ० ९ मं०) इति । प्राणो वै वातः,
 तद् ब्रह्मसैवैतत्प्राणाय वातायोरुगायं कुरुते ॥

अथापास्यति—“अपहत ५ रक्षः” (१ अ० ९ मं०) इति । यद्यत्र
 किञ्चिद्रापन्नं भवति, यद्यु नाभ्येव मृशेत्, तन्नाप्टा एवैतद्वत्त्रांस्यतोऽपहन्ति ।

अथाभिपद्यते—“यच्छन्तां पञ्च” (१ अ० ९ मं०) इति । पञ्च वा
 इमा अङ्गुलयः, पाङ्क्तो वै यज्ञः । तद्यज्ञमेवैतदत्र दधति ॥

संसादयन्ति । जघनेनो तर्हि गार्हपत्यं सादयेत् । यस्याहवनीये इवींषि श्रफ-
यन्ति, आहवनीये तस्य पात्राणि संसादयन्ति । जघनेनो तर्ह्याहवनीयं साद-
येत्—“पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामि”—(१ अ० ११ मं०) इति ।
मध्यं वै नाभिर्मध्यमभयं—तस्मादाह—पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीति ।
“अदित्याऽउपस्थे”—(१ अ० ११ मं०) इति । उपस्थ इवैनदभार्पु रिति
वा आहुयं सुगुप्तं गोपायन्ति, तस्मादाह—अदित्याऽउपस्थ इति । “अग्ने
हव्य २ रक्ष”—(१ अ० ११ मं०) इति । तदग्नये चैवैतद्धविः, परिद-
दाति गुप्त्या अस्यै च पृथिव्यै; तस्मादाह—अग्ने हव्य २ रक्षेति ॥ ३ ॥

अनसो हविर्ग्रहणम्, गार्ह० आह० वा पश्चिमभागे तत्
सादनं च ५

पात्र प्रतपन क्रियाके अनन्तर वह अध्वर्यु ‘उर्वन्तरिक्षमन्वेमि’ यह मन्त्र
बोलता हुआ (हविर्ग्रहणके लिए शकटके समीप) जाता है । जिस प्रकार
अमूल, एवं दोनों औरसे परिच्छिन्न पुरुष अन्तरिक्षकी और विचरा करता
है, एवमेव अमूल एवं दोनों औरसे परिच्छिन्न राक्षस अन्तरिक्षको लक्ष्य-
वनाकर (अन्तरिक्षमें) विचरा करता है । इसलिए इस मन्त्रसे ही वह
अध्वर्यु उस अन्तरिक्षको भय रहित, एवं निरुपद्रव करता है ॥ ४ ॥ वह
अध्वर्यु शकटसे ही हविर्ग्रहण करे । शकट (धान्यमें) पहिले है । अर्थात् स्वतः
से काटा हुआ अन्न सबसे पहिले शकटमें प्रतिष्ठित होता है । बादमें वह अन्न-
शाला (घर) में आता है । सो जो अग्रभागमें है वही करे’ इसलिए वह
अध्वर्यु शकटसे ही हविर्ग्रहण करे ॥ ५ ॥ शकट भूमा (बहुत्व) रूप है ।
शकट अवश्यही भूमा है । अतएव जब अन्न अधिक होता है तब ‘यह अन्न
अब शकटसेही लेजाने योग्य है’ यह कहा करते हैं । (ऐसे शकटसे हविर्ग्रहण
करता हुआ अध्वर्यु) भूमा भावकी औरही जाता है । इसलिए (भूमाप्राप्ति-

के लिए) शकटसे ही हविर्ग्रहण करना चाहिए ॥ ६ ॥ यह शकट यज्ञ (स्वरूप) है । शकट अवश्यही यज्ञ है । इसीलिए (यज्ञ प्रतिपादक) यजुर्मन्त्र शकट सम्बन्धी ही हैं । कोष्ठगत धानसम्बन्धी, कुम्भीगत धान सम्बन्धी यजुर्मन्त्र नहीं हैं । कितनेही ऋषि लोग भस्त्रासे हविर्ग्रहण करते हैं । उन ऋषियोंके प्रति भस्त्रासे हविर्ग्रहण करनेकेलिए मन्त्र होंगे, परन्तु आज तो वे प्राकृत होगए हैं । अर्थात् आज भस्त्रा सम्बन्धी मन्त्र अनुपलब्ध हैं । 'हम यज्ञका निर्माण करें' अतः अनससेही हविर्ग्रहण करना चाहिए । (क्योंकि यज्ञ रूप मन्त्र पूत शकट वास्तवमें यज्ञरूप है) ॥ ७ ॥ कहांसे हवि लेना चाहिए इसका निर्णय हो चुका । किससे लेना चाहिए—इसका निर्णय करते

१ हजारों मन नाज भरनेके लिए किसान लोग अपने घरोंमें मिट्टीका, या तृणाविशेष का स्थान बनाया करते हैं । उसमें नाज भरकर उस स्थानका ऊपरसे मुह बंद कर दिया जाता है । इसमें रखवा हुआ अनाज बरसों नहीं बिगड़ता । इसीको ग्राम्य भाषामें 'खलियान' कहा जाता है । इसीको वैदिक परिषामें—'फोठा' कहा जाता है ।

२—गृहस्थी एक वर्षके लिए एकट्ठा अनाज खरीद लेते हैं । एवं उसमें रक्षा (राख भरम) मिलाकर मिट्टीके पात्रोंमें भरकर रख देते हैं । वे पात्र 'माल मटकी-पातली' नामसे प्रसिद्ध हैं । इन्हीं पात्रोंकेलिए यहां 'कुम्भी' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

३ जो बड़ा गृहस्थी होता है उसे अधिक अन्न रखना पड़ता है । वह अपने घरोंमें नियत स्थानपर एक मिट्टीके स्थिर स्थान बनाता है । उनमें अनाज भर देता है । वही स्थान लोकभाषामें 'चुखारी' नामसे प्रसिद्ध है । उसीके लिए यहां 'भस्त्रा' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

हैं—यार्ज़िक लोग पात्रीसे (शकटसे) हविग्रहण करतेहैं । (जिस समय अध्वर्यु पात्रीमें हविग्रहण करै उसके) अव्यहितोत्तर कालमें ही वह यजु-र्मन्त्र बोले । (हविग्रहण करते समय वह अध्वर्यु) 'स्पैय' को पात्रीके नीचे लगाकर ही 'यतोयुनजाम ततोऽग्निमुञ्चाम' यह मन्त्र बोलता हुआ हविग्रहण करै । जिसलिए कि ऋत्विक् हविका योग करतेहैं, इसीलिए इस हविको शकटसे छुड़ातेहैं ॥ ८ ॥ इस शकट रूप यज्ञका अग्नि ही धू है । अग्नि धू है । जो (वृषभ) इसका वहन करतेहैं (उनका वह वहनस्थान) अग्नि से जले हुएके समान होजाताहै । एवं कस्तूम्भीसे पश्चिम भागमें जो (पीछे

१ अन्न ग्रहण करनेके लिए एक हस्ताकृतिका काष्ठ पात्र होताहै । इसेही पात्री कहाहै ।

२ खाँडेकी आकृतिका एक काष्ठपात्र होताहै इसेही 'स्पैय' कहाजाताहै । पात्रीमें लिया हुआ अन्न भूमिपर न निरे इसकेलिए पात्रीके नीचे इसे लगाकर तब पात्रीसे हविग्रहण किया जाताहै ।

३ शकट वहन करने वाले वृषभोंके कंधे जलजातेहैं । इनके कंधोंपर जूड़ा रक्सा जाताहै । इस जूड़ेकेलिए ही यहां 'धू' शब्द प्रयुक्त हुआहै ।

४ शकटसे जब बैल अलगकर दिएलातेहैं तो शकटके अग्रभागमें लगे हुए दो काष्ठदण्डोंके सहारे उस शकटको भूमिपर खड़ा करदिया जानाहै । उनके सहारे वह शकट भूमिसे अधर रहताहै । यदि उसको हटादिया जाताहै शकटका अग्रभाग भूमिपर टिक जाताहै । इन दोनोंको ही वैदिक परिभाषामें 'कस्तूम्भी' कहाजाहै ।

की औरसे चौड़ा—आगेकी औरसे सकड़ा) प्रउग भागहै वह इस यज्ञ रूप शकट की वेदिहै । एवं (अन्नका प्रतिष्ठारूप) नीडें भाग ही दृविर्दानहै । (अन्नस वास्तवमें यज्ञ रूपहै—इस निरूपणसे यही वतलाया गयाहै ॥ ८ ॥ (हविग्रहणके लिए शकटके समीप जाता हुआ वह अध्वर्यु सबसे पहिले) 'धूरसि' इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ उस धू भागका स्पर्श करताहै । (शकट के अग्र प्रदेशमें स्थित) धू भागमें रहने वाला अग्नि धुर्य कहलाताहै । (आज यह अध्वर्यु धुर्य अग्निके पश्चिम भागमें नीडस्थ हविग्रहणके लिए जाताहै) ऐसी अवस्थामें हविग्रहणार्थ उधर जाता हुआ अध्वर्यु इस धू भागस्थ अग्नि का अतिक्रमण (निरादर) करनेवाला बनताहै । मन्त्र बोलकर उस धुर्य अग्निका स्पर्श करता हुआ अध्वर्यु) उस अग्निके लिएही अपन्हव (क्षमा प्रार्थना) करताहै । ऐमा करनेसे वह अग्नि अतिक्रमण करके जानेवाले इस अध्वर्युका अनिष्ट नहीं करताहै ॥ १० ॥

('धूरसि' इत्यादि मन्त्र बोलते हुए—हविग्रहण करनेसे अग्निका अतिक्रमण भी नहीं होना है—एवं साथही में शत्रुओंका नाश भी होजाताहै—इसी भावको लक्ष्यमें रखकर) अरुण पुत्र अतएव आरुणि नामसे प्रसिद्ध याज्ञ-वल्क्यके गुरु उद्दालक कहा करते थे कि मैं आधे आधे मासमें शत्रुओंका नाश किया करताहूं । मासमें दर्शपूर्ण मास भेदसे दो इष्टिएं होती है । दोनों केलिए हविग्रहण किया जाताहै । अतः मासमें दोवार 'धूरसि' इत्यादि मन्त्र

१-२-कस्तुरीसे पश्चिम भागका सारा शकट प्रदेश प्रउगहै । यह प्रउग आगेसे सकड़ा होताहै, पीछेसे चौड़ा होताहै । इसके आगेके संकुचित भागपर शकट चलाने वाला घेठताहै । पीछे अनाज भरा रहताहै । प्रउगके जिसस्थान पर अनाज भरा रहताहै उसे 'नीड' कहा जाता है ।

बोलाजाताहै । मृतरां मर्दिनंभे दोवार शशुओंपर कृत्यामयोगका होना सिद्ध होजाताहै । (याज्ञवल्क्य कहते हैं कि) इसी पूर्वोक्त शशुनाश मन्त्रन्वी मन्त्र विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर ही तो आरुणि—‘अर्ममासश’ इत्यादि कहा करते थे ॥ १.१ ॥

(जिस स्थानपर हवि रक्खा रहताहै—वहां पहुंचकर वह अध्वर्यु) कस्तुम्भीसे पश्चिम भागमें प्रतिष्ठित ईपाका स्पर्शकर ‘देवानामसि’ इत्यादि मन्त्र बोलताहै । ‘स्तुति द्वाग उपस्तुत अतएव उदारमना शकटसे हम हवि-ग्रहण करें’—इसी प्रयोजनको लक्ष्यमें रखकर देवानामसि०’ इत्यादि रूपसे अध्वर्यु शकटकी ही स्तुति (प्रशंसा) करताहै । ‘माते यज्ञपतिर्होषीव’ का तात्पर्य यही है कि यजमानही इस यज्ञका पतिहै । (इस मन्त्र भागसे) यज्ञ-पति यजमानके लिए ही स्वस्ति भावकी (शकटसे) याञ्चया करताहै ॥ १.२ ॥

इसके अनन्तर ‘विष्णुस्त्वाक्रमताम्’ यह बोलता हुआ अध्वर्यु (हवि-ग्रहणार्थ) शकटपर चढ़ताहै । यज्ञ विष्णुहै । उसने देवताओंके लिए यह विक्रान्ति (विक्रमण) की है जोकि इन (वसु—रुद्र आदित्य नामसे प्रसिद्ध ३३) देवताओंकी विक्रान्ति आज हम (त्रैलोक्यमें देख रहेहैं) उस यज्ञ रूप विष्णुने पृथिवी लोकको पहिले विक्रमसे पसारा, व्याप्तकिया, आप्तकिया । दूसरेसे अन्तरिक्ष को, एवं तीसरेसे शुलोकको नापा । आज यज्ञ रूप विष्णु का प्रतिनिधि अतएव विष्णु रूप अध्वर्यु (यजमानके यज्ञमें हविग्रहणार्थ आए हुए देवताओंके लिए) इसी विक्रान्तिका विक्रमण करता है ॥ १.३ ॥

(शकटपर चढ़े बाद ‘उरुवाताय’ बोलता हुआ अध्वर्यु विशाल अन्तरिक्ष की और अपनी दृष्टि डालताहै । प्राणका नामही वातहै । वस ‘उरुवाताय’ बोलता हुआ अध्वर्यु इस ब्रह्मसेही (मन्त्र बलसे ही) प्राण रूप वातकेलिए विस्तीर्ण स्थान संपन्न करताहै ॥ १.४ ॥

प्रेक्षणानन्तर—‘अपहतं रक्तः’ बोलता हुआ हविमें पतित तृणादिको उठाकर बाहर फेंक देताहै । चाहे इस हविमें (हवि द्रव्यसे अतिरिक्त विजातीय) तृण आदि रहें या न रहें—अध्वर्युको पूर्व मन्त्र बोलते हुए स्पर्श तो अवश्य ही करनेना चाहिए । ऐसा करता हुआ अध्वर्यु—हविमें प्रविष्ट रक्त-सोंको हविसे मार भगाताहै ॥ १५ ॥

तृणादि निरसन क्रियाके अनन्तर ‘यच्छंतां पञ्च’ यह बोलता हुआ (हवि लेनेकेलिए) अपने दक्षिण हाथको हविमें डालता है । हमारे हाथमें यह पांच अंगुलियाँ हैं । यज्ञ पाङ्क (पंचावयव) है । पाँचों अंगुलियोंको हवि में डालता हुआ अध्वर्यु पाङ्क यज्ञको ही हविमें प्रतिष्ठित करताहै ॥ १६ ॥

हस्त प्रक्षेपानन्तर ‘देवस्यत्वा सवितुः’ इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु हविग्रहण करताहै । ‘देवस्य०’ इत्यादि मन्त्र द्वारा हविग्रहण करता हुआ अध्वर्यु सविता देवतासे प्रसूत (निर्दिष्ट) हविही ग्रहण करताहै । प्रकृति चक्रके अश्विनी कुमार देवता अध्वर्युहैं । यह अध्वर्यु उन्हीं दिव्य अध्वर्युओंका प्रतिनिधिहैं । अतएव ‘अश्विनोर्वाहुभ्याम्’ कहाहै । देवताओंमें पूषा नामसे प्रसिद्ध देवता ‘भागदुघ’ (हविको तत्तदेवताओंके लिए विभक्त करनेवाला) है । हाथसे अशन द्रव्य (आहुति द्रव्य) को धारण करने वालाहै । अध्वर्युके हाथ पूषाके ही प्रतिनिधिहैं । अतएव ‘पूष्यो हस्ताभ्याम्’ यह कहाहै । देवता सत्य धर्मीहैं । मनुष्य अनृतधर्मी है । इससे भूल हो जाना स्वाभाविक बातहै । देव कर्ममें जरासी भी भूल अनिष्ट करदेतीहै । अतः—मनुष्यभावको हटाता हुआ अध्वर्यु—‘देवस्य’ इत्यादि बोलता हुआ सत्य रूप देवताओंके द्वाराही हविग्रहण करताहै ॥ १७ ॥

इसके बाद (इष्टिमें जिन जिन देवताओंके लिए आहुति दी जानेवाली है) उन उन देवताओंके लिए पृथक् २ रूपसे (इस ग्रहण कालमें ही)

हवि निर्दिष्ट करता है । अर्थात् उन उन देवताओंका नाम बोल बोलकर अलग अलग हविग्रहण करता है । (मैं देवताओंका यजन करूंगा) यजमानकी इस भावनासे देवता हविग्रहण करतेहुए अध्वर्युकेपास आजातेहैं, और अपने मनमें—‘अब यह मेरानाम बोलेगा—मेरेनामसे हविग्रहण करेगा—यह कल्पना करने लगतेहैं । अर्थात् यही सोचतेहुए यह यहां उपस्थित होतेहैं । इस हविग्रहणकेलिए आए हुए देवताओंकेलिए नाम बोलकर हविग्रहण करताहुआ अध्वर्यु साथमें आए हुए—‘नहीं यह मेरेलिए हविलेताहै—नहीं तुम्हारेलिए नहीं मेरेलिए ले रहाहै’ इसप्रकार परस्परमें झगडतेहुए देवताओंकेलिए (नामग्रहणद्वारा हविग्रहण करताहुआ) असमद करताहै । झगडा-मिटाताहै । नामग्रहणकी यही पहिली उपपत्तिहै ॥१८॥

अपिच जिसलिएकि नामग्रहण कियाजाताहै उसकी दूसरी उपपत्ति बतलातेहैं—इस इष्टिमें जिन (नियत) देवताओंके लिए ऋत्विक् लोग हविग्रहण करतेहैं, वे देवता उस हवि भागसे (अन्नग्रहसे गृहीत होनेके कारण) अपने आपको यजमानका “जिस कामनाके लिए यह हमारे को हवि प्रदान करताहै—अपना कर्त्तव्य है कि हविके एवजमें अपने उसकी उन अभिलषित कामनाओंकोसमृद्ध करें—पूरीकरें”—यह सोचते हुए ऋत्विगी समझने लगतेहैं । (ऐसी अवस्थामें यदि आदेश नहीं किया जायगा तो—“न मालुम हममेंसे किसके लिए हविग्रहण हो रहाहै” यह सोचते हुए यजमान कामनाको पूरी करनेकी औरसे उपेक्षा भाव धारण कर लेतेहैं । ऐसा न हो—अपितु—देवता अभीसे यजमानके ऋत्विगी बनजाय—अतएव देवताके लिए आदेश किया जाताहै । इस प्रकार ग्रथापूर्व (जिस देवताको जिस क्रमसे आहुति दीजाय उसी क्रमसे उस २ देवताका नाम लेकर हविग्रहण करनाही ग्रथापूर्वहै) हविग्रहण करके ॥ १८ ॥

यह अध्वर्यु—‘भूतायत्वा नारातये’ यह बोलता हुआ (पुनः एकवार गृहीत) द्वावि द्रव्यका स्पर्श करताहै । जिस शकटसे द्वाविका ग्रहण करताहै (इस ग्रहणसे जो गृहीत द्वावि-संघसे अगल होकर आप्तिसे पृथक् होजाताहै) मन्त्र द्वारा उसे पुनः आप्यायित करताहै ॥ २० ॥

द्वाविग्रहणानन्तर ‘स्वरभिविरुध्येपम्’ यह बोलता हुआ अध्वर्यु पूर्वकी ओर देखताहै । यह शकट परिच्छिन्न होताहै । (इस परिच्छिन्न शकटसे द्वाविग्रहण करते हुए अध्वर्युका चक्षु (शकट सम्बन्धी परिच्छिन्न भावके कारण) पाप्मा (आसुरभाव) गृहीत होजाताहै । स्वर्ग, अहः, देवता, सूर्य्ये सव यज्ञहै । यहाँसे(शकटपर खड़ेखड़े)पूर्वकी ओर देखता हुआ अध्वर्यु व्यापक स्वर्गरूप यज्ञकी ओर ही दृष्टिपात करताहै । ऐसा करनेसे इसका शकट सम्बन्धी पाप्माभाव नष्ट हो जाताहै—जैसा कि विवेचनामे स्पष्ट हो जायगा ॥ २१ ॥

प्रेतगानन्तर—‘हृदन्तां दुर्ग्योः पृथिव्याम्’ यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु शकटसे नीचे उतरताहै, घर दुर्ग्य नामसे प्रसिद्धहै । इस यजमानका जो यह (द्वाविग्रहण करने, जाना) अध्वर्यु (यजमानप्रतिनिधि रूपसे) यज्ञ द्वारा आचरण करताहै (यज्ञेति कर्तव्यता संपादन करताहै), शकट स्थानसे उतरते हुए उसे अध्वर्युको लक्ष्य बनाकर यजमानके दुर्ग्य नामसे प्रसिद्ध वेप्रतिष्ठा रूप घर प्रच्युत होनेके लिए समर्थहैं । एवं स्वयं प्रच्युत होते हुए यजमानके (यह घर) यजमानके वंशको लक्ष्य करनेमें भी समर्थ हैं । ऐसा न हो—इस लिए मन्त्रमूल द्वारा (अध्वर्यु) यजमानके घरोंको ही पृथिवीपर प्रतिष्ठित करताहै । दृढ करताहै । ऐसा करनेसे यजमानके घर और कुल—च्युति एवं क्षोभको प्राप्त नहीं होते हैं । तात्पर्य्य यही हैकि शकटसे उतरते, समय यदि असावधानीसे अध्वर्युका पैर धर उधर खिसक जाताहै तो, इसका प्रभाव

यजमानके घर और वंशपर पड़ता है । इस भविष्यमें होनेवाली आपत्तिको मन्त्रबलसे पहिले से ही रोक दिया जाता है । शकटावरोहणानन्तर—‘उर्वन्त-रिचमन्त्रेभि’ वह बोलता हुआ अध्वर्यु यज्ञशालाकी ओर जाता है । इस मन्त्र का वही पूर्वोक्त ‘अन्तरिचं वा अनुरक्तश्चरति’ इत्यादि तात्पर्य है ॥ २ ॥

जिस यज्ञ कर्त्ता यजमानके (यज्ञमें) गार्हपत्याग्निमें ऋत्विक् लोग हवि पकाते हैं (अर्थात् जिनकी मर्यादा गार्हपत्यमें हविपरिपाक करनेकी है)-उसके यज्ञमें ऋत्विक् लोग गार्हपत्यके समीप ही यज्ञपात्र रखते हैं । (पन्तु उसमें इतना नियम अवश्य है कि) वह अध्वर्यु गार्हपत्यके पश्चिम भागमें उन पात्रोंको रखे । एवं जिसके आहवनीयमें परिपाक करते हैं—(उसके यज्ञमें) आहवनीयके समीप ही पात्र रखते हैं । इस व्यवस्थामें आहवनीयके पश्चिम भागमें पात्र रखने चाहिए । ‘पृथिव्यास्त्वा नाभौ सा-दयामि’ (पात्रासादनका यही मन्त्र है) । मध्यस्थान ही नाभि कहलाता है । मध्यस्थान (इधर उधरके प्रान्तोंकी अपेक्षा) अकम्प होता है । इसी लिए (पृथिव्या,) इत्यादि कहा है । ‘अदित्या उपस्थे’ यह मन्त्रका शेष है । जो लोग किसी वस्तुको बड़ी सावधानीसे सुगुप्त बनाकर सुरक्षित रखते हैं, लोकमें उनके लिए ‘अजी इन्होंने तो उसे अपनी गोद (उपस्थ) में लेलिया है—अब उसके लिए कोई डर नहीं है’ यह कहा जाता है । (माता अदितीकी रक्षामें हमारा हवि उसी प्रकार सुरक्षित रहे) इसी लिए ‘अदित्या उपस्थे, यह कहा है । इसके अनन्तर (गार्हपत्य अग्निको लक्ष्य बनाकर अध्वर्यु हवि को अग्निके सुपुर्द करनेके अभिप्रायसे ‘अग्ने ! हव्यं रक्ष’ यह बोलता है । ‘अदित्या उपस्थे, अग्ने हव्यं रक्ष’ यह बोलता हुआ अध्वर्यु—इस हविको पृथिवी और अग्निके लिए हवि रक्षार्थ—प्रदान करता है । इसी लिए—‘अग्ने’ इत्यादि कहा है ॥ २३ ॥

इति हवि० सादनम् ।

अतिगभीरार्थ जिस श्रुतिके 'देवाह वै यज्ञं तन्वानास्तेऽसुरक्षसेभ्य आसद्वाद् विभयाञ्चकुः'—इस एक वाक्यके अर्थ निरूपणमें ४ अङ्ग समाप्त होजातै, तो ऐसी अवस्थामें यदि पूर्ण प्रतिपादित पूरे ब्राह्मणके लिए अधिक नहीं तो दो चार अङ्ग यदि हमें लेनपैड तो इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए । हम स्वयं विचार करते हैं कि यह विस्तार ग्रन्थ समाप्तिका प्रतिबन्धक है । इसलिए आगेसे इतना विस्तार नहीं करना चाहिए । परन्तु जब श्रुतिके अक्षर सामने आते हैं तो आत्मा चञ्चल हो पड़ता है । बिना कुछ लिखे यह चाञ्चल्य शान्त नहीं होता । इसलिए अधिक विस्तारको 'भूमिका' के लिए छोड़कर थोड़े विस्तारके साथ इस पूर्व प्रकरणपर प्रकाश डाला जायगा । हमारा विश्वास ही नहीं दृढ सिद्धान्त है कि यदि विस्तार क्रमसे शतपथका एक भी काण्ड हम आपके सामने रखसके तो—सहस्रों वर्षोंसे विद्युत्प्रपाय वैदिकसभ्यता भूमण्डलमें अपना साम्राज्य पुनः फैलासकेगी । इसलिए 'मूलग्रन्थ बहुत कम निकलता है'—इस वाक्यको पुनः पुनः न दोहराकर हमारे प्रेमी पाठकोंका यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे हमें वैदिक पदार्थों के अधिकाधिक विश्लेषणके लिए प्रोत्साहित करें ।

पृथिवी एवं सूर्यके मध्यका जितना प्रदेश है वह—'उरू अन्तरिक्ष, कहलाता है । इस अन्तरिक्षमें वायु भरा रहता है । वायुमें एक प्रकारका नाशक आसुर प्राण व्याप्त रहता है, जैसा कि पूर्वके आसुरप्राण निरूपणमें संक्षेप से बतलाया जा चुका है । रौद्रवायु आसुरप्राणका घातक है । परन्तु चारणवायु आसुरप्राणकी प्रतिष्ठा है । आसुर प्राण—राक्षस, पिशाच, भेत्, आदि अनेक प्रकारके हैं । यह सब दुष्ट प्राण वारुण वायुमें सर्वत्र व्याप्त रहते हैं । वरुण पानीके देवता है । आप्य प्राणको ही वरुण कहते हैं । यह आप्य प्राण वायुरूपमें सर्वत्र व्याप्त रहता है । 'यद्वै वातो नाभिवातितत् सर्वं वरुणदेवत्यम्', वाला वात रुद्रवायु है । रुद्र वायुमें एक चौथाई इन्द्रका

(विद्युतका) भागहै । इन्द्र और वरुणमें घोर शत्रुताहै । अतएव जहां ऐन्द्र वायु नहीं रहता वहां वारुण वायु घुसपड़ताहै । चातुर्मास्यमें वारुणवायुकी प्रधानता रहतीहै । और ऋतुओंकी अपेक्षा वर्षा ऋतुमें वारुण प्राणपर प्रतिष्ठित दुष्ट प्राण अधिक प्रबल रहतेहै । अतएव—‘वर्षासु दोषा कुप्यन्ति’ इस आयु-वैदिक सिद्धान्तके अनुसार इस ऋतुमें वात पित्त कफ तीनों धातु दोषा-क्रान्त होजाते हैं । प्रकृतिमें व्याप्त प्रकाशाधिष्ठाता-इन्द्रप्राण एवं आग्नेय प्राण दोनोंही पानीकी प्रबलतासे मूर्च्छित होजाते हैं । दबजाते हैं । यही देवताओंका सोना कहलाताहै । अग्निः सर्वा देवताः, इन्द्रः सर्वा देवताः, के अनुसार इन्द्राग्नीके भीतर ३३ देवता प्रविष्टहै । कहना यही है कि वारुण-वायु इन असुरोंकी प्रतिष्ठाहै । आप्य प्राणके सम्बन्धसे रुद्रवायु गिव (टंढा) बन जाताहै । इसीके साथ राक्षसादि रहते हैं । अतएव भूत प्रेतादिको गिव के गण कहाजाताहै । जैसे मनुष्य भू और द्यौमें अवद्ध रहकर किन्तु दोनों से सीमित रहकर अन्तरिक्षमें विचरा करताहै, एवमेव उभयतः असृज द्यावा-पृथिवीसे परिच्छिन्न यह नाष्टा राक्षस प्राण वारुण वायुके आधारपर अन्तरिक्षमें विचरा करतेहै । आज यह यजनान यज्ञ करनेवालाहै । सर्वव्यापक नाष्टा प्राणका इस दिव्य भावापन्न यज्ञमें भी आक्रमण होना अनिवार्यहै । यदि ऐसा होजायगा तो आसुरप्राण युक्त यज्ञिय पदार्थोंमें निष्पन्न होनेवाला यज्ञात्मा (दैवात्मा) आसुरप्राणके प्रभावसे दिव्यबलसे क्षीण होनाहूआ स्वर्ग लोकमें न जा सकेगा । इसलिए उसे हटाना नितान्त आवश्यकहै । पात्रों में जो आसुर प्राण घुसगयाथा—उसके लिए तो प्रतपनक्रिया पट्यार्पित थी । परन्तु आज यह अध्वर्यु हविर्ग्रहणके लिए शकटके पास जा रहाहै । शकट और यज्ञ मण्डपके बीचमें वह प्राणभराहै । उसके आक्रमण को कैसे रोका जाय ? इसका उत्तरहै—मन्त्रशक्ति । मन्त्र बोलनेसे आन्तरिक्षय आसुर प्राण नष्ट होजातेहैं । कैसे हो जातेहैं—इसके लिए निम्नलिखित संक्षिप्त मन्त्रविज्ञान पर लक्ष्य देना चाहिए—

“द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म परंच यत्”-इस सिद्धान्तके अनुसार विश्व के प्रभव प्रतिष्ठा परायण भूत सर्वव्यापक ब्रह्मके अर्थ, और शब्द भेदसे दो विवर्तित हैं। अर्थ सृष्टि भी उसीसे होती है। शब्दसृष्टि भी उसीसे होती है। शब्दार्थ सृष्टिके मूलभूत उस ब्रह्मका नाम है-‘षोडशीपुरुष’, जिसका कि पूर्वके अङ्कोंमें कई स्थानोंपर निरूपण किया जा चुका है। इस षोडशीमें अव्ययपुरुष सृष्टिका अधिष्ठाता (आलम्बन) है। पञ्चकल अक्षर पराप्रकृति नामसे प्रसिद्ध अव्यक्त पुरुष) निमित्त कारण है। एवं-क्षर (अपरा प्रकृति नामसे प्रसिद्ध व्यक्त पुरुष) आरम्भण (उपादान कारण) है। अव्यय पुरुषको आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्, भेदसे पांच कलाएं बतलाई गई हैं। इन पांचोंमें-आनन्द विज्ञान मन-मुक्तिसाक्षी भाग है। मन प्राण वाक् सृष्टि साक्षी भाग है। सृष्टि में आनन्द विज्ञान सहकारी है। मन प्राण वाक् प्रधान है। मुक्तिमें मन प्राण वाक् रूप निवृत्तिकर्म सहकारी है, आनन्द विज्ञान रूप ज्ञानभाग प्रधान है। हमें प्रकृतमें सृष्टिका निरूपण करना है। अतएव आनन्दविज्ञानगर्भित मन प्राणवाङ्मय अव्ययात्माके सृष्टि भागकी और ही आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। मन भाग ज्ञानशक्तिमय है। प्राण भाग क्रियाशक्तिमय है। वाक् भाग अर्थशक्तिरूप है। इन तीन कलाओंसे ज्ञान, क्रिया, अर्थ यह तीन भाव पैदा होते हैं। सारी शब्दार्थ सृष्टि इन तीनोंमें अन्तर्भूत है। ज्ञानमय मनका विकासस्थान अव्यय है। क्रियामय प्राणका विकासस्थान अक्षर है। एवं अर्थमयी वाक्का विकासस्थान क्षर है। दूसरे शब्दोंमें ज्ञानसृष्टि मनोमय अव्ययसे होती है। क्रियासृष्टि प्राणमय अक्षरसे होती है। वाङ्मय क्षरसृष्टि का आलम्बन अव्ययका वाक् भाग है। क्रियामय अक्षरसृष्टिका अधिष्ठाता अव्ययका प्राण भाग है। एवं ज्ञानमय अव्ययसृष्टिका अधिष्ठाता अव्यय का मन भाग है। ज्ञानसृष्टि ज्ञाय मायकी सृष्टि है। अतएव इसे ‘भाव सृष्टि’ कहा जाता है। स्वायम्भुव-सप्तविध ऋषिमाणा, मानवी सृष्टिके मूल भूत

चार प्रकारके मनुष्याण, संवभावसृष्टिके अन्तर्भूत है। यह अव्यय सृष्टि है। अनेक क्रियाएं मिलकर एक एक गुण बनता है। गन्ध, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह पांच तन्मात्राएं ही 'गुणभूत' नामसे प्रसिद्ध हैं। इस गुण सृष्टिका प्रवर्तक अक्षर है। अनन्तर 'तत्तु समन्वयात्' (व्यास सूत्र) इस सिद्धान्तके अनुसार वैकारिक जगत् के उपादान भूत अर्थशक्तिमय क्षरके समन्वयसे वही अक्षर संसृष्ट गुणभूत क्रमशः अणुभूत, रेणुभूत, महाभूत, भूतभौतिक रूपमें परिणत होता हुआ अर्थ सृष्टिमें परिणत हो जाता है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर 'गुणकूटो द्रव्यम्' यह कहा जाता है। संसारके सारे पदार्थ द्रव्य हैं। अर्थ है। इनकी समष्टि ही वैकारिक विश्व है। इसका उपादान क्षर है। गुणसृष्टिका अधिष्ठाता अक्षर है। भाव सृष्टिका अधिष्ठाता अव्यय है। अव्यय पुरुष है। अक्षर इस पुरुषकी पराप्रकृति है। क्षर अपरा प्रकृति है। परापर प्रकृतिसे गुण और विकार सृष्टि होती है। एवं पुरुषसे भाव सृष्टि होती है। इस प्रकार त्रिपुरुष पुरुष ब्रह्मसे—'एकं वा इदं विवर्भूव सर्वम्' के अनुसार संवका उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। इसी सृष्टि त्रयी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर भगवान् कहते हैं—

मैहर्षयः तत्तु पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

भवन्ति भावाः भूताना मत्त एव पृथग्विधाः ॥

विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्—

(गीता १४.३-४) इति ।

१—इस 'मनु-प्राणका निरूपण'.....'ब्राह्मणमें' किया जायेगा ।

२—इस विषयका विषद विवेचन 'गीताविज्ञान भाष्यमें' देखना चाहिए । यह ग्रन्थ मुद्रणसोपेक्ष है ।

अव्यय, अक्षर, क्षर, तीनों क्रमशः भाव, गुण, विकार सृष्टिके प्रभव प्रतिष्ठा परायण बनते हुए सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। आप जितना भूतप्रपञ्च आखोंसे देख रहे हैं, सब क्षर है, यही 'वाक्' है। उसके भीतर अक्षर है, यही प्राण है। सबके भीतर अव्यय है, यही मन है। क्षर स्थूल है, यही भूतयोनि नामसे प्रसिद्ध है। अक्षर सूक्ष्म है, यही भूतभावन नामसे प्रसिद्ध है। एवं अव्यय सुसूक्ष्म है, यही भूतेश्वर है। अव्यय सुसूक्ष्म है, अतएव उपनिषदों में यह 'गूढोत्मा'—(निगूढोत्मा—छुपा हुआ आत्मा) नामसे प्रसिद्ध है। 'तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः', के अनुसार यह केवल विज्ञानगम्य है। इसी अभिप्रायसे कठश्रुति कहती है—

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

इदमतेत्वग्न्या बुभ्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

(कठ १।३।१२) इति

मन, प्राण, वाक्, तीनोंकी समष्टि 'सत्ता' है। अव्ययकी चौथी कला विज्ञान है, यही चेतना है। पाँचवीं कला आनन्द है। आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक् कहो, या आनन्द, चित्, सत्ता, कहो एकही बात है। पूर्व में कहा जा चुका है कि सृष्टिमें प्रधानता यद्यपि सत्तारूप मन प्राण वाक् की है—परन्तु आनन्द विज्ञान भी सहकारी रहते हैं। ऐसी अवस्थामें हम सह-सकते हैं कि साराविश्व 'सच्चिदानन्द' ब्रह्ममय है। इस सच्चिदानन्द ब्रह्मसे ही अर्थसृष्टि होती है, इसीसे शब्दसृष्टि होती है। मन सुसूक्ष्म है, अतएव इसे 'अ' कहा जाता है। क्योंकि शब्दसृष्टिमें—

“अकारो वै सर्ववाक् सैषा स्पर्शोन्मिष्यीज्यमाना यस्मै नामारूपा भवति”

(ऐ० आर० २।३।७)

इस ऐतरेय श्रुतिके अनुसार अकार मूलभूत एवं असंस्पृष्ट है, असंगत है।

अव्ययको थोड़ी देरकेलिए छोड़ दीजिए—एवं अक्षर और क्षरकी ओर दृष्टि डालिए । अक्षरसे गुण सृष्टि होती है । गुणसृष्टि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच तन्मात्राओंमें विभक्त है । इनमें शब्दतन्मात्रा प्रधान है । इसीसे क्रमशः वा. ते. ज. पृ. की सृष्टि होती है । क्षर समन्वयसे वही गुणभूत अणु भूतमें परिणत होता है । अणु रेणुमें, रेणु पञ्चमहाभूतमें परिणत होता है । पञ्चमहाभूतोंका मूल वही शब्द तन्मात्रा है । क्षरकी पांच कलाओंमेंसे पहिली कला प्राण है । इससे स्वयम्भू मण्डलका विकास होता है । दूसरी आप कला है । इससे आपोमय परमेष्ठीका विकास होता है । आपोमय परमेष्ठी मैथुनी सृष्टिका मूल है । यहीसे शब्द और अर्थ सृष्टि चलती है । परमेष्ठीमें भृगु, अङ्गिरा दो तत्त्व हैं । भृगुधारा आम्भृणी वाक् है, इससे अर्थ सृष्टि होती है । अङ्गिराधारा सरस्वती वाक् है । इससे शब्द सृष्टि होती है । दोनोंका प्रभवं-स्थान एक है । अतएव दोनों अभिन्न हैं । यही कारण है कि अर्थसृष्टिका ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें शब्द (ध्वनि) न होता है । एवं ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका अर्थसे सम्बन्ध न हो । इसी आधारपर 'न सन्ति यदृच्छा शब्दाः' (महाभाष्य) यह कहा जाता है । इस शब्दार्थ प्रपञ्चका विशद निरूपण पूर्वके अङ्गोंमें किया जा चुका है । अतः उसकी पुनरुक्ति करनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं । यहां हमें केवल यही बतलाना है कि शब्दार्थमय प्रपञ्चका ऋषियोंने अपनी आपेन्द्रियसे साक्षात् कारकियां । एवं उस अर्थ विज्ञानको तदनुरूप शब्दों द्वारा (जोकि शब्दसृष्टि ईश्वरीया है) उसका संकलन किया । परोक्ष पदार्थोंका शब्दद्वारा होनेवाला वह संकलन ही आजदिन 'वेद संहिता' नामसे प्रसिद्ध है ! साधारणवाक वाक् है । परन्तु परोक्ष अर्थका निरूपण करनेवाली वाक् 'मन्त्र' है । मन्त्रोंके प्राणदेवता भिन्नभिन्न छन्दोंसे छन्दित हैं जैसाकि पूर्वके अङ्गमें निस्तारके साथ बतलाया जा चुका है । उन उन छन्दोंसे छन्दित प्राणदेवताओंके छन्दके अनुरूपही मन्त्रोंके

छन्द हैं। वहाँ छन्दमें जैसी उदात्तादि स्वररूपा लहर है, वही स्वर इस मन्त्रवाक्में डाले गए हैं। इसके बोलनेसे वह प्रकृतिका छन्दसे छन्दित-देवता पकड़में आजाता है। यदि इसके बोलनेमें जरा भी गड़बड़ होजाती है तो उलटा अनिष्ट होजाता है। मन्त्र वाक् उस शब्दार्थमय ब्रह्मकी प्रतिकृति है। इससे वह पकड़में आजाता है। अतएव इसे भी 'ब्रह्म' कहाजाता है। इसका बल वही है। विद्वान् ब्राह्मणके मुखसे निकली हुई मन्त्रवाक् साक्षात् ब्रह्म है। इससे वह तत्त्व गृहीत होजाता है। मन्त्र द्वारा देवता पकड़में आजाते हैं, देवता अग्निमय हैं। अग्नि आसुर प्राणका नाशक है। अतएव कहीं आसुर प्राणके नाशके लिए साक्षात् वैध अग्निकी सहायता ली जाती है। जहां अग्नि कर्म सम्भव नहीं होता वहां इस मन्त्ररूप वाग्निकी सहायता ली जाती है। मन्त्रवाक् वास्तवमें अग्नि है। शरीरका अग्निही वायुसे धक्का खाकर उर, कण्ठ, शिरमें जाकर मुखमें आताहुआ शब्द रूपमें परिणत होता है। इसी आधारपर—

“तस्य वा एतस्याग्नेर्वाग्वोपनिषत्” । (शत० १।३।५।१। कं० १)

“अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्” । (ऐ० उ० २।४)

इत्यादि कहा जाता है ।

साधारण लौकिककी वाग्नि विनिच्छन्न होती है, अतएव वह निर्वल होती है। इससे आसुर प्राणका नाश नहीं हो सकता। परन्तु स्वरयुक्ता देवमयी मन्त्रवाक् छन्दसे छन्दित रहनेके कारण एकरूपों रहती है। अतएव यह सबल है। यही मन्त्रबल है। यही ब्रह्मबल है। ब्रह्मर्षि वसिष्ठने राजर्षि विश्वामित्रको इसी ब्रह्मबलसे परास्त किया था। आज यह अध्ययु इसी ब्रह्मबलसे अन्तरिक्षमें व्याप्त आसुर प्राणका नाश करता है। “वाग्वाइन्द्रः” के अनुसार मन्त्रवाक् साक्षात् इन्द्र है। इन्द्र ही व्याकरण करता है—जिसका कि निरूपण किसी आगेके प्रकरणमें किया जायगा। वाक् बोलते ही उस

का एक गोल मण्डन बनता है। उस मण्डनमें वही इन्द्र प्राण डबसा हो जाता है। आसुर प्राण वरुण है। वरुण और इन्द्रके परस्परमें अभिमाहिष्य है। अतएव प्रबल इन्द्रप्राणके आते ही अन्तरिक्षमें रहनेवाला वरुण आसुर प्राण विलीन हो जाता है। ऐसा होनेसे इसका अन्तरिक्ष निरुपद्रव हो जाता है। हम देखते हैं कि यदि किसीके मकानमें चोर घुस आता है एवं उस समय खड़खड़ाहटसे जागे हुए घरके किसी मनुष्यके मुखसे 'अरे घरमें कौन हैरे'—यह अक्षर निकल जाते हैं तो आसुरप्राणयुक्त चोरका कलेजा कांप उठता है, एवं वह उन्ही समय बह भाग जाता है। भला साधारण लौकिकी वाक्में जब उपद्रावक दुष्टोंको मार भगानेकी शक्ति है तो फिर मन्त्रवाक्का तो कहनाही क्या है। वस इसी सारे विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर याज्ञवल्क्य कहते हैं— 'तद् अक्षणेर्वैतदभयमनाष्टं कुरुते' इति ।

४

“अग्नी सोमाहुतिर्यज्ञः”—के अनुसार अग्निमें सोमाहुति डालनेका नामही यज्ञ है। ‘अन्नोर्कप्राणानामन्योऽन्य पारिग्रहो यज्ञः’ वाचश्चित्तस्योत्तरित्तरिक्रमो यद्यज्ञः—‘आध्यात्मिकप्राणदेवैः सह आधिदैविकप्राणदेवानां संगमनं यज्ञः’ इत्यादि यज्ञके अनेक लक्षण किए जाते हैं। इन सारे लक्षणोंका पर्यवसान ‘अग्नी सोमाहुतिर्यज्ञः’—इसी लक्षणमें होता है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत तीनों स्थानोंपर अग्निमें सोमकी आहुति होरही है। इसी अग्नीषोमात्मक यज्ञ पर तीनों स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित हैं। ‘बृहद् तस्थौ भुवनेष्वन्तः’—के अनुसार अधिदैवत विश्वके केन्द्रमें प्रतिष्ठित सूर्य निरन्तर अग्निहोत्र कर रहा है। पार मेष्ठ्यसौम निरन्तर इस सौराग्निमें आहुत होरहा है। हम प्रतिदिन सायंमातः, अपने शरीरअग्निमें अन्नसोमकी आहुति देरहे हैं। संसारका प्रत्येक भौतिक पदार्थ अग्निमय है। वह भी सोमाहुति लेकरही स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित होरहा है।

जबतक यज्ञ है, तभीतक इन तीनोंकी सत्ता है। इन तीनों यज्ञोंमें जो आधिदैविक सौरयज्ञ है, वह हमारा आराध्य है। इस सौरयज्ञके प्रभावसे ही सौरप्राणदेवता पार्थिवमर्त्यभावसे निकलकर अमृतभावमें परिणत हो रहे हैं। हमारा आध्यात्मिक यज्ञ पार्थिव प्राणकी प्रधानतासे मर्त्यभावपन्न है। वस-आध्यात्मिक प्राण देवताओंको उसी नित्य यज्ञकी प्रतिकृति भूत वैधयज्ञ द्वारा उन आधिदैविक प्राणदेवताओंके साथ मिलाकर अमृतभाव प्राप्तकर लेना ही कर्मप्रधान यज्ञका फल है। यज्ञ-हवि, सोम, अति, महा भेदसे अनेक प्रकारके हैं। इनमें सब से पहिला यज्ञ हविर्यज्ञ है। अधिकारसमर्पक अग्निहोत्रके अनन्तर हविर्यज्ञ किया जाता है। अनन्तर सोमयज्ञ किया जाता है। सोमयज्ञका ही नाम 'ज्योतिष्टोम' है। यही स्वर्गप्राप्तिका साधक है। परन्तु तबतक यह नहीं किया जा सकता, जबतक कि पहिले हविर्यज्ञ नहीं कर लिया जाता। हविर्यज्ञ पार्थिव यज्ञकी प्रतिकृति है। सोमयज्ञ सौरयज्ञकी प्रतिकृति है। अ-यात्म को सूर्यमें लेजाना है। बीचमें पार्थिव प्राण है। अतः पहिले इनके साथ आध्यात्मिक देवताओंका मेल करना आवश्यक होजाता है। पार्थिवप्राण देवता 'धामंगिरसो ययुः'—(अथर्व० ८।१।६) के अनुसार धुलोकसे सम्बद्ध है। इनमें सम्बद्ध हमारे प्राणदेवता इनके द्वारा उस धुलोकमें जानेंके लिए समर्थ हो जाते हैं। पार्थिव यज्ञमें अन्नसोमकी आहुति होती है। पृथिवीके दो भाग कर डालिए। एक सूर्यकी ओर रहेगा, एक विरुद्ध दिक्में रहेगा। वस जो सूर्यविरोधी भाग है, वही गार्हपत्यागिकुण्ड है। इसमें रहनेवाला पार्थिव अग्नि गार्हपत्याग्नि है। सूर्यकी ओरका पार्थिवखण्ड आहवनीयकुण्ड है। इसका अग्नि आहवनीयाग्नि है। मध्यका सारा प्रदेश वेदि है। दक्षिण भाग दक्षिणाग्निकुण्ड है। वहांका अग्नि दक्षिणाग्नि है। यही 'श्रपणाग्नि' नामसे प्रसिद्ध है। चन्द्रसोम अन्नरूपमें परिणत होता है। अन्नरूपमें परिणत इस चान्द्रसोमकी पार्थिव आहवनीय अग्निमें निरन्तर आहुति होती रहती है।

इसी आहुतिसे पृथिवी पिण्ड अपने-स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित है। सारे अन्न इसी पर उत्पन्न होते हैं। अन्तमें इसीमें आहुत होजाते हैं। पृथिवीपर रहनेवाले जितने प्राणी हैं, सब अन्नमय हैं। अन्नमें—स्थूल, सूक्ष्म सुसूक्ष्म तीन भाग रहते हैं। स्थूल भाग पार्थिव है। इसमें रसासृगादि सप्तधातु निर्माण होता है। सूक्ष्म भाग आन्तरिक्षमें है। इससे ओज नामसे प्रसिद्ध प्राण उत्पन्न होता है। सुसूक्ष्म भाग दिव्य है। यही 'मन' कहलाता है। सप्तधातु वाक् है, ओज प्राण है, दिव्य सोमभाग मन है। अन्न-मन प्राणवाद्मय है। इसको खानेवाले सारे प्राणी भी मनप्राणवाद्मय ही हैं। वाक् रूप अन्न-प्राणद्वारा चित्त- (मन) बनता है। वह विषय ग्रहणमें इन्द्रियों द्वारा खर्च होकर फिर वाक् रूप अन्नलेता है। यह धाराक्रम निरन्तर चला करता है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर ऐतरेयने यज्ञका "वाचश्चित्तस्योत्तरित्तरिक्रमो यज्ञः"—यह लक्षण किया है। अन्न जब खाया जाता है तो वह पहिले 'ऊर्क' बनता है। वल्लभदत्त रसही 'ऊर्क' है। इसीसे तृप्तिभाव पैदा होता है। ऊर्क प्राण बनता है। प्राण इन्द्रकी विलेपण शक्तिद्वारा रोमकूपोंद्वारा बाहर निकल जाता है। इस कमीको पूरी करनेके लिए प्राण पुनः अन्न लेता है। अन्न पुनः ऊर्क बनता है। ऊर्क प्राण बनता है। यह चक्र निरन्तर चलता रहता है। इसी आधारपर यज्ञका 'अन्नोर्कप्राणानामन्योऽन्य परिग्रहो यज्ञः"—यह लक्षण किया जाता है। इससे बनाना यही है कि अन्न-मनप्राणवाद्मय है। उसी से सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। अतएव प्रजा भी मनप्राणवाद्मय है। अन्न रूपाही है। अन्नही इनका प्रभव प्रतिष्ठा परायण है। अन्नके भीतर हमने प्राण वतलाया है। प्राणके भीतर मन वतलाया है। सृष्टिमें इन तीनकी ही प्रधानता है। परन्तु विज्ञान और आनन्द इनमें नहीं है यह बात नहीं है। मनके भीतर विज्ञान एवं आनन्द है। अन्नमें सब है। हमारेमें सब है। संसारमें जड़ या चेतन ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जिसमें पांचों नहीं। पांचोंमें सबसे स्थूल

अन्न है। पहले इ गीर्जर दृष्टि जाती है। इसीके द्वारा आनन्द, विज्ञान, मन, माण्डूक्य पञ्चकोशात्मक अव्यय ब्रह्मका ज्ञान होता है। अतः सबसे पहिले इसी अन्न कलाका निरूपण करती हुई तैत्तिरीय श्रुति कहती है—

‘अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नादध्येव खलियमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्यभिसन्निशन्ति’—(तै० उपनिषद्) इति ।

इस सर्वविध अन्नकी पृथिवीमें आहुति होती रहती है। इसी हविर्यज्ञ की प्रतिकृति हमारा वैध हविर्यज्ञ है। क्योंकि प्राकृतिक हविर्यज्ञमें अन्नरूपमें परिणत सोमकी आहुति होती है। अतः इस वैधयज्ञमें भी अन्न सोमकी ही आहुति होनी चाहिए। आज यह यजमान हविर्यज्ञरूपा ‘पौर्णमासेष्टि’ करनेवाला है। इसमें अन्नात्मक सोमकी आहुति होती है। अतः यजमान प्रतिनिधि अव्यय उसी हविको लेनेके लिए जाता है। अपरिकाशको हवि कहते हैं, एवं परिपक्वान्न ‘पुरोडाश’ नामसे प्रसिद्ध है। पुरोडाशकी आहुति होती है। तदर्थ आज इसे हवि लाना है। यह हवि कहाँसे लाया जाय, किस स्थानसे लाया हुआ हविर्द्रव्य यज्ञस्वरूप संपादक होगा। इसके लिए यज्ञ विधिवेत्ता वैज्ञानिकोंने अन्नस (शकट-छकड़ा) को उपयुक्त समझा है। शकटसे ही हविर्ग्रहण करना चाहिए। शकटसे हविर्ग्रहण करनेमें क्या लाभ है ? बस इसी प्रश्नके समाधानके लिए निम्नलिखित ‘हविर्ग्रहण मीमांसा’ नामका प्रकरण हमारे सामने आता है—

हविर्ग्रहण मीमांसा—

आगे आनेवाले (१ । ४) ब्राह्मणमें हम मनुका स्वरूप बतलाते हुए ‘श्रद्धा’ तत्त्वका निरूपण करने वाले हैं। दीक्षा, तप, श्रद्धा, आकृति,

प्रयुक्त, चित्ति, आदि तत्व यज्ञके खास तत्व हैं। यज्ञ इन्हीं तत्वोंके आधारपर प्रतिष्ठित है। इन सारे तत्वोंमें श्रद्धातत्व प्रधान है। बिना श्रद्धाके कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। मूर्खके ऊपर परमेष्ठी मगडल है। उसमें तेज और स्नेह दो तत्व उत्पन्न होते हैं। यही दोनों तत्व संसारके मूल हैं। तेज अद्विरा है, अग्नि है। स्नेह भृगु है, सोम है। सोम द्रव भाग है। उसमें रहनेवाली गर्मी अद्विरा है। तेजोमय स्नेहतत्वही संसारका उपादानभूत 'शुक्र' है। ईशोपनिषत् का—“सैष र्ग्रहान्छुक्रम” —(ईश १.१८) यह मन्त्र इसी तेज स्नेहमय शुक्रका निरूपण करता है। इस शुक्रमें जो स्नेह भाग है उसीका नाम श्रद्धा है। यह श्रद्धारस चान्द्रसोमका जनक है। चान्द्रसोम श्रद्धासे उत्पन्न होता है। इसी आधारपर पञ्चाग्निविद्या प्रतिपादिका छान्दोग्यश्रुति कहती है।

‘तस्मिन्नेतन्निमग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति ।

तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति” —(छान्दो० १.१.२)

“एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः” के अनुसार चन्द्रमाही सोम-राजा है। चन्द्र सोमद्वारा वह श्रद्धा रस अन्नमें प्रतिष्ठित होता है। ‘अन्नमयं हि सौम्य मनः’ के अनुसार अन्नगत दिव्यसोम मन बनता है। वह सोम श्रद्धामय है। अतएव सोममय मन भी श्रद्धामय होता है। श्रद्धा-मनपर प्रतिष्ठित है। मन विषयोंके साथ घट्ट होजाता है, इसका एक मात्र कारण यही श्रद्धातत्व (स्नेह तत्व) है। कितनेही अन्न दिव्यभावापन्न हैं, कितने ही आसुरप्राण प्रधान हैं। श्रद्धारस अपने स्वरूपसे शुद्ध होता हुआ भी मग्न संसर्गमें तद्भावापन्न होजाता है। वस जो जैसा अन्न खाता है, उसकी श्रद्धा

१. इस विषयका विशद विवेचन हमारे लिखे हुए ईशोपनिषत् के भाषाभाष्यमें देखना चाहिए। यह ग्रन्थ मुद्रण साफ है।

वैसीही होती है । एवं उसके लिए तत्सम पदार्थ ही श्रद्धेय होता है । एक मनुष्य ऐसा है जो—श्राद्ध, अवतार, मूर्तिपूजा, शास्त्र आदिपर श्रद्धा नहीं करता, अपितु कुत्सित शास्त्रविरुद्ध मद्यपानादिको ही आराध्य समझता है । एक इनपर अश्रद्धा करता है, उनपर श्रद्धा रखता है । पूर्व जन्मके संस्कार इस जन्मका संसर्ग, अन्न सम्बन्ध, शिक्षा, देशकी परिस्थिति, आदि आदि भाव श्रद्धाके स्वरूप संपादक है । जैसी श्रद्धा होजाती है, उसे वैसाही होजाना पड़ता है । श्रद्धेयमें श्रद्धालु कभी दोषान्वेषण नहीं करसकता । अतएव श्रद्धाका “दोषदर्शनानुकूलवृत्तिप्रतिवधकवृत्तिधारणं श्रद्धाः”—यह लक्षण किया जाता है । आज इसी श्रद्धादेवीकी कृपासे शास्त्र विरुद्ध कार्य उपादेय एवं उन्नतिके साधक समझे जा रहे हैं । एवं उन्नतिके साधक कार्य उन श्रद्धालुओं की दृष्टिमें बाधक बन रहे हैं । इस सारे प्रपञ्चसे केवल बतलाना यही है कि श्रद्धाके द्वारा उस वस्तुका या भावका आत्मासे सम्बन्ध होजाता है । उसी आधारपर—‘यो यः च्छ्रद्धः स एव सः’ (गीता) यह कहा जाता है । यद् विपायिणी श्रद्धा होगी—मन उसी विषयसे भावना द्वारा सम्बन्ध जोड़लेगा । मनोविज्ञान के अनुसार पदार्थोंके ग्रहण परिह्यागका प्रधान अधिष्ठाता श्रद्धामय मन है । यदि आप अपने श्रद्धामय मनमें—‘मेरेपास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है—यह भावना किया करते है तो—तो सचमुच आप थोड़े दिन वाः कुछ नहीं ही होजाते हैं । ‘यह भी मिथ्या—यह भी ढोंग—यह सब प्रोपलीला है—कल्पना है”—इसी भावका अभ्यास करते करते आज भारतभर सब कुछ अपने हाथ से खो बैठा है । एवं अब भी उसी ‘कुछ नहीं’ की ओर झुक रहा है । ठीक इसके विरुद्ध यदि आप ‘सब कुछ है’—यह भावना करते रहेंगे तो अपने आप मन अपनी इस शक्तिसे सब कुछ प्राप्त करनेमें समर्थ होजायगा । इसी आधार पर श्रुति कहती है—

“असन्नेव स भवति असदृशश्चेति वेद चेत् ।

अरित ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः” ॥इति॥

यही कारण है कि नास्तिकों के उपासक हजारों सम्मदाएं उत्पन्न हुई और कालके गालमें घिलीन होगई । परन्तु सेनाब्रह्मकी उपासना करने वाली हिन्दूजानि प्रबलसे प्रबल आक्रमणोंका तिरस्कार करती हुई आज भी सगारको अपनी मन्थनाका पाठ पढ़ानेके लिए जीवितहैं, और रहेंगी । जब मन्दरही सब कुछ है तो इससे निद्रा होजाताहै कि यज्ञ कर्मोंमें जैसी भावना की जायगी वैसा फल अवश्यमेव मिलेगा । वस इसीलिए स्थान २ पर ऋषियोंने इस भावनाको ही प्रधान मानाहै । ‘हमारी भावना मात्रसे उसके साथ कैसे हमारा सम्बन्ध होसकताहै ? आगेके भावनामय श्रौत वचनोंपर यह संदेह होसकता था । इसके लिए हमें पहिलेसे ही पूर्वोक्त समाधान करनापड़ा । अब प्रकृतकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करतेहैं । क्षेत्रमेंसे ध्यान काटा जाताहै । काटकर उसे सबसे पहिले शकटमें ही भरा-जाताहै । बादमें शकट द्वारा यह ग्रामंभ आताहै । शकटध्यान ‘प्रथम भावापन्न’ है । अत्रभावापन्न है । जो मनुष्य हर एक काममें ‘अरे करेंगे-देखाजायगा’ यह सोचा करता है, उसका कार्य कभी पार नहीं पड़ता । क्योंकि उसकी वृत्ति उस भावनासे निर्मल होजाती है । इसलिये उचितहै कि कलपर किसी कामको न छोड़े । जो करनाहो वह पहले करे । आत्माको सदा अग्रभावा पन्न रखना चाहिए । यदि विद्या पढ़ना होतो-सब सहपाठियोंसे पहिले पढ़ूँचे । पहिले विचारें । इस अत्रतामे आत्मार्थ रक्षति आती है । आत्मबल बढ़ता है, फिर उस कार्यमें उत्तमोत्तर उन्नतिही होनीहै । इसी आधारपर लोक भावार्थ निम्नलिखित श्रुतिपं प्रचलितहै-

कालकरँ मो आजरँर आजरँरँ तो अरव ।

अत्रगर चीने जातहै फेर करैगा कब ॥

“पहिले करें साकाम भजले सौ राम”

अग्रभावसे कार्य निर्भरता आती है। अतः यज्ञकर्ता अध्वर्युको मारम्भ से ही उस अग्रभावकी आराधना करनी चाहिए। शकट अग्रभावापन्न है। शालामें बादमें अन्न रक्खा जाता है। अतः वह वह ‘पश्चेन्न’ है। ऐसी अवस्थामें यदि शालासे धान ग्रहण किया जायगा तो—तद्गत पीछापना आत्मामें घुस पड़ेगा। वह आगेके कार्यमें निर्वलता पैदा करदेगा। ऐसा न हो—जो अग्र भाव है—उसीका हम ग्रहण करें—वस इसलिए अग्रभावापन्न शकटसे ही हविर्ग्रहण करना उचित है। इसी पहिली उत्पत्तिको लक्ष्यमें रखकर याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘स वा अनस एव गृहणीयात् । अनो ह वा अग्ने, पश्चेन्न वा उदं यच्छालम् । स यदेवाग्ने—‘तत् करवाणि’ इति । तस्मादनस एव गृहणीयात् ।

५

अभ्युदय, निश्रेयस भेदसे सुख दो प्रकारका माना गया है। मुक्ति निःश्रेयस सुख है। स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, प्रासाद, पशु, अनुचर आदि २ विभूतिएं ऐहिक अभ्युदयसे सम्बन्ध रखती हैं, एवं ‘सप्तदश’ नामसे प्रसिद्ध नाचिकेत स्वर्गसुख पारलौकिक अभ्युदय है। वस सुख तीन ही भागोंमें विभक्त है। इन तीनोंमें पारलौकिक स्वर्गसुख प्राप्तिका साधन कर्मकाण्ड है। इष्ट, आपृत्ति, दत्त नामसे प्रसिद्ध विद्या निरपेक्ष प्रवृत्तिकर्म करता हुआ मनुष्य ऐहलौकिक सुख भोगता हुआ शरीर छोड़नेके अनन्तर उदन्वती, पीलुमती, प्रद्यौ इन तीनोंमें से किसी एक पितृस्वर्गमें जाता है। वहां नियतकालतक सुख भोगकर पुनः इसी भूमण्डलपर कर्मानुसारिणी योनिमें आजाता है। यज्ञ, तप, दान नामसे प्रसिद्ध विद्यासापेक्ष प्रवृत्तिकर्म करता हुआ मनुष्य जीवितदशामें

ऐहलौकिक सुख भांगता हुआ अनन्तर स्वर्गमें (देवस्वर्गमें) प्रतिष्ठित होता है । पश्चात् 'लीला पुण्ये मृत्युलाके वसन्ति' के अनुसार पुनः यही आजाता है । यदि वि० सा० कर्म-गति छोड़कर करता है तो यह कर्मयाग— 'काम्यानां कर्मणान्यासं सन्यासं कवयो विदुः' इस गीता सिद्धान्तके अनुसार ज्ञानयोग बनता हुआ निश्चयस नामसे प्रसिद्ध मुक्तिका साधक बनजाता है । एव अकर्म (निरर्थककर्म—जन्मताड़नादि) और विकर्म (शास्त्र प्रतिषिद्ध—सुरापा-नादि) कर्म दोनों लोकोंमें दुःखके कारण होते हैं । यदि इन कर्मोंके अवान्तर विभागोंका प्रभार किया जाता है तो अनन्त गति हो जाती है, जिनका कि विग्रह स्वरूप, किसी आगेके प्रकरणमें बतलाने की चेष्टा की जायगी । अभी हमें केवल यही बतलाना है कि हमारे प्रकृत यज्ञकाण्डका सम्बन्ध पारलौकिक स्वर्ग मुखसे है । स्वर्ग प्राप्ति ही एकमात्र काम्य यज्ञका फल है । सुख और दुःख है क्या पदार्थ ? इसका उत्तर देती हुई श्रुति कहती है—

‘यो धं भूमा तद्व सुखम् । यदल्पं तददुःखम्’—इति ।

भूमाको सुख कहते हैं । अल्पताको दुःख कहते हैं । अभी मनुष्य पैदा हुआ । अब क्रमशः बढ़ने लगा । युवावस्थामें पदार्पण किया । विवाह हुआ । पुत्र हुआ । द्रव्योपार्जन करने लगा । यह सब भूमा भावकी क्रमिक वृद्धि है । ज्यों ज्यों मनुष्यके पास संपत्ति वृद्धि होती है, त्यों त्यों सुखकी वृद्धि होती है । इसमें आनन्द आता है । इसी सांसारिक आनन्दको वैज्ञानिक लोग— 'समृद्धानन्द' नामसे व्यवहृत करते हैं, एवं आत्मानन्दको 'शान्तानन्द' नामसे पुकारते हैं । दोनों ही भूमोमें सम्बन्ध रखते हैं । साधारण मनुष्य सांसारिक सुखको दुःखका कारण समझते हैं । परन्तु ऐसा है नहीं । सांसारिक सुख दुःखका कारण नहीं है अपितु उसकी कमी दुःखका कारण है । पुत्र होना सुख है । परन्तु वह यदि मर जाता है तो दुःख होता है । यदि निरन्तर

वृद्धि ही होती रहै तो कभी दुःख नहीं होसकता। इसी विज्ञानके आधारपर 'अजितं जेतुमनुचिन्तयेत्—न कचिदप्यनंबुद्धिमादध्यात्'—यह श्रुति वचन हमारे सामने आता है। 'हम कृतकृत्य होगए। अब हमें क्या करना है'—यह विचार कभी मत करो, अपितु जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे लेनेके लिए निरन्तर प्रयास करते रहो। कभी 'अल्प' 'पट्योत्तत्र' यह भाव पासमे मत आनेदो। कहना नहीं होगाकि इस आदेशका निरस्कार करनेके कारण ही अविकार विरुद्ध आत्मज्ञानका घटाघोष करनेवाला आजका भारतीय जगत् अल्पताका उपासक बनकर आज एकान्ततः अल्प बनगया है। ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, आदि आदिके उच्च शिखरपर विराजमान हमारा भारतवर्ष आज अकर्मण्य बनकर सचमुच अपने पासमे सब कुछ खो बैठा है। जगत्की ज्ञान मात्रासे विद्वान् अपने आपको कृतकृत्य मानलेते हैं। यही दशा इतर वर्णों की है। परन्तु श्रुति कहती हैकि भूलते हो। अभी प्राप्त्य बहुत है। इसी विषयका बड़ा सुन्दर निरूपण करता हुआ निम्नलिखित उपनिषद् वचन हमारे सामने आता है—

‘यदि मन्यसे सुवेदेति दअमेव त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्—(वेन०) इति ।

तात्पर्य कहनेका यही है कि भूमाभाव सुखका कारण है। आज यज्ञ द्वारा यजमान इसी भूमा सुखको प्राप्त करना चाहता है। इन लिए यह अभी से अपने श्रद्धामय मनको भूमा भावकी ओर झुकाता है। जब अन्न अधिक होता है तो शकटकी अपेक्षा होती है। अतएव हम शकटको अवश्य ही भूमा भावापन्न कहनेके लिए तय्यार है। इससे हविर्ग्रहण करनेसे यजमानका मन अवश्य ही भूमाभावकी ओर झुक जाता है। वैसे इस भूमाको प्राप्त करनेके

लिए ही (जोकि इसका अभीष्ट फल है) शकटसे हविर्ग्रहण किया जाता है ।
इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

“तद् भूमानमेवैतदुपति” यह कहा है ।

६

शकटसेभी अधिकभूमा खेतीमें है । अन्नकाटकर जंगलमें ढेर लगादिया-
जाता है । यदि भूमाही अपेक्षित है, तबतो वही से हविर्ग्रहण करना चाहिए ?
इस पूर्वपक्षका निराकरण करतेहुए याज्ञवल्क्य कहतेहैं कि यह सच है कि
शकटकी अपेक्षा वहां भूमा अधिक है । परन्तु ध्यानरहै—हम यज्ञ कर रहे हैं ।
अतः हमें उसी भूमाका ग्रहण करना चाहिए जोकि यज्ञमें सम्बन्ध रखती-
हो । खेतमें पड़ाहुआ अन्न अयज्ञिय है । शकटस्थ अन्न यज्ञिय है । ‘यज्ञेन यज्ञ
मयजन्त’ यह सिद्धान्त है । अतः इस यज्ञमें यज्ञरूप शकटानकाही ग्रहण कर-
ना उचित है । इससे श्रुति यहभी शिक्षादेती है कि तुम भूमाका संचयकरो
परन्तु यज्ञिय (यज्ञरूप आत्मानुकूल) भूमाका संचयकरो । यदि अन्याय
से अत्याचारसे तुम भूमा प्राप्त करोगे तो वह दुःखका कारण बनजायगी ।
मुख मिलेगा परन्तु यह मुख आत्माका घानक होगा । माना कि तुमने वकालत
से डाक्टरोंसे एवं और और साधनोंसे मिथ्याभाषण, आडम्बर आदि आदि
महास्त्रोंके उपयोगसे खूब धन संचयकर लिया । एवं उसके द्वारा विनाशमें
रत रह । परन्तु विश्वासकरो यह भूमा अन्तमें तुम्हारे (आत्माके) विनाशका
कारण होगी । इसलिए भूमा वह प्राप्त करनी चाहिए जो न्यायसंगत हो,
वर्णधर्मानुकूल हो । आत्मयज्ञको समृद्ध करनेवाली हो । हमारी शकट भूमा
ऐसी ही है । इसलिए इसीसे हविर्ग्रहण करना उचित है । शकट भूमा ऐसी
ही कैसे है ? इसका उत्तर है—परोक्षार्थ को देखनेवाले महर्षियोंका आदेश ।

उनका विश्वास है कि शकटभूमा यज्ञिय है । ६ म कंडिका में इस शकटकी यज्ञरूपता बतलाई जानेवाली है । अभी केवल यही समझनेना पर्याप्त होगा कि यज्ञ प्रतिपादक यजुर्वेद में शकट सम्बन्धी ही मन्त्र उपलब्ध होते हैं । 'मन्त्र' निर्म्माण प्राकृतिक विज्ञानके आधारपर अवलम्बित है । जैसा प्रकृति में हैं तदनुरूप ही मन्त्र है । चूंकि शकटसे ग्रहण करनेका मन्त्र है—एतएव हम अवश्यही शकटको यज्ञरूप करनेके लिए तैयार है । याज्ञवल्क्यसे पहिले कितने ही ऋषि भस्त्रासे हविर्ग्रहण करते थे । उनकी समालोचना करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि संभव है—किसी शाखा में भस्त्रा सम्बन्धी मन्त्र उन ऋषियोको उपलब्ध होता होगा । परन्तु आज हमें जो शाखाएं उपलब्ध होती हैं—उनमें हम भस्त्रा सम्बन्धी मन्त्रका अभाव पाते हैं । इस समय तो शकट सम्बन्धी यजुर्मन्त्र ही उपलब्ध होता है । अतः 'स्थितभ्य गतिश्चिन्तनीया' इस सिद्धान्तके अनुसार हम यज्ञसे यज्ञनिर्म्माण करें—यज्ञिय भूमा से अपने यज्ञको भूमायुक्त बनावें—इस भावनाको प्रधानमानकर यज्ञरूप शकट से ही हविर्ग्रहण करना चाहिए । इसी विज्ञानको लक्ष्य में रखकर—

‘यज्ञाद्यज्ञं निर्गमामा’-इति-यह कहा है ।

जहांतक वनपड़े वहांतक तो शकटसे ही हविर्ग्रहण करना उचित है । परन्तु संभव है—यज्ञ काल में शकट न हो । तब क्या करना चाहिए । शकट भाव में किससे हविर्ग्रहण करना चाहिए—यह प्रश्न सामने आता है । इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—“उतो पाशयै गृह्णन्ति”—पात्रीसे यहां इडापात्री अभिप्रेत है । इडापाशनद्रव्य पकानेकी पात्री इडापात्री है । अतएव यह कर्म इडा पाशन नामसे प्रसिद्ध है । यदि शकट न मिले तो इस इडा पात्रीको

शकटका प्रतिनिधि मानकर इसमें हवि भरदेना चाहिए । परन्तु इसमें इतना और करना पड़ेगा कि जिस समय अध्वर्यु इड़ापात्रीसे हविर्ग्रहण करे—उस समय 'स्फ्य' को उसके नीचे लगावे, जिससे कि ग्रहण करते समय हविर्द्रव्य भूमिपर न गिरजाय । एक बात—और यदि शकटसे ही हविर्ग्रहण किया जाता है, तब तो—शकट के धृ भागका स्पर्श करते हुए 'धूरसि' यही मन्त्र बोला जाता है । यदि पात्रीसे ग्रहण करने का पक्ष है तो धूरसि इस मन्त्रके पूर्वमें "यतो युनजाम ततो विमुञ्चाम"—इतना निगदमन्त्र और जोड़ दिया जाता है । शेष साग कार्य शकटग्रहणवत् ही होता है । निम्नलिखित सूत्र इसी विषयका स्पष्टीकरण करते हैं—

पात्र्या वा स्म्योपहितायाम् । (का० श्रौ० अ० २।२८)

धूरीपारोहणानि पात्रीविले जपति । (का० श्रौ० अ० २।२८)

दहन्तामित्युत्थानम्" । (का० श्रौ० अ० २।२९) इति ।

इड़ापात्रीको शकट मानकर शकट सम्बन्धी साराकर्म यहां भी करना चाहिए—तीनों सूत्रोंका यही तात्पर्य है । 'धूरसि' यह धृ स्पर्शका मन्त्र है । 'देवानामग्नि' यह ईषा स्पर्शका मन्त्र है । 'विष्णुस्त्वाक्रमताम्' यह शकटारोहणका मन्त्र है । 'धूरीपारोहणानि' के अनुसार यह तीनों मन्त्र उदगाग्र स्थिर इड़ापात्रीके बिलके पास (जहां हविर्द्रव्य रक्खा गया है वही प्रदेश बिल है) बैठकर बोलने चाहिए । एवं 'दहन्ता दुर्याः'—यह शकटसे नीचे उतरनेका मन्त्र है । यहांपर यह मन्त्र बोलते हुए अध्वर्युको आसनसे उठजाना चाहिए । 'यतो युनजाम ततो विमुञ्चाम' यह भाव पात्रीसे ग्रहण करनेपर ही उपलब्ध होता है । अतएव पात्री ग्रहण पक्षमें ही इस निगद मन्त्रका सम्बन्ध किया जाता है । तात्पर्य यही है कि यदि शकटसे हविर्ग्रहण किया जाता है तब तो जुह और उपभूत इन दोनोंको धृभागके समीप रक्खा

जाता है, यदि इडापात्रीसे ग्रहण किया जाता है तो वेदिके उत्तरांस (उत्तरस्कंध) के समीप स्फ्यको उत्तराग्र रखकर इसके समीप ही पृष्ठाग्रमें जुह्वभृत्को रखनेका आदेश है । जैसाकि कात्यायन कहते हैं—

“धृताची इति धुरि निदधाति”—

“अनसिचेद् ग्रहणम्” का० श्रौ० सू० अ० ३।कं० ७ सू० १.६ ।

“स्फ्ये पाश्यां चेत्” का० श्रौ० सू० (१।० ३.७।२०) इति ।

पात्री ग्रहण पक्षमें स्फ्यके साथ ही जुह्वभृत् वा योग है, एवं इसीसे त्रियोग है । परन्तु शकट ग्रहण पक्षमें यह बात नहीं है । यहाँ जुह्वभृत्का धूसे ही योग है । इस पक्षमें वैश्यधिकरणय है । पात्री पक्षमें योगत्रियोगका सामानाधिकरणय है । इसी सामानाधिकरणयको बतलाते हुए इस पक्षान्तरका निरूपण करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं—

“यतोक्षेव युञ्जन्ति ततो विमुञ्चन्ति”—इति ।

८

इति हनिर्ग्रहणमीमांसा समाप्ता ।

शकटसे, यदि शकट समयपर न मिले तो स्फ्ये पश्चिमा इडापात्रीसे हविर्ग्रहण करना चाहिए । एवं जो कर्म शकटके सम्बन्धमें होता है वह सब पात्रीके सम्बन्धमें भी करना चाहिए यह पूर्वमें बतलाया जा चुका है । शकट के सम्बन्धमें क्या कर्म करना पड़ता है—अब यही प्रकरण प्रारंभ होता है । मातृविक नित्य यज्ञका प्रतिकृतिभूत पुरुष जैसे ‘यज्ञ’ है एवमेव तत् प्रति

कृतिभूत यह शकट भी यज्ञ स्वरूप है । प्रकृतिके यज्ञमें यों तो अवान्तर अनेक पदार्थ होते हैं परन्तु प्रधान रूपसे उसमें अग्नि, वेदि हविर्द्धान तीन पदार्थ होते हैं । हविर्वेदि दर्शपूर्णमासष्टिसे सम्बन्ध रखती है, एवं महावेदिका ग्रह-यागापरपर्यायक ज्योतिष्टोमयज्ञसे सम्बन्ध है । साराभूमण्डल गार्हपत्या-ग्निकुण्ड है । भृष्टसे सूर्यतकका सारा प्रदेश महावेदि है । १७ हवां अह-र्गण उत्तरावेदिस्थ आहवनीय है । एकविंशस्थ सूर्य यूप है । सूर्यरूप यूप के नीचे १७ हवां आहवनीय है । इसीमें व्यापक सोमकी निरन्तर आहुति होती रहती है । अतएव 'आहूयते यत्र सोमः' इस व्युत्पत्तिसे इसे आहव-नीय कहा जाता है । इस आहवनीयसे नीचे अन्नरस (जोकि अन्नरस 'ऊर्क' नामसे प्रसिद्ध है) नियतस्थानपर प्रतिष्ठित रहता है । अन्नरस ही प्राणदेव-ताओंका हवि है । यह हवि अन्तरिक्षके जिस प्रदेशमें प्रतिष्ठित रहता है, उसे याज्ञिक परिभाषामें 'हविर्द्धान' शकट कहा जाता है । पार्थिव ओषध्या-दिका रसरूप सोम पृथिवीसे उत्क्रान्त होकर पहिले इस प्रदेशमें प्रतिष्ठित होता है, अनन्तर यहांसे १७ हवां आहवनीयमें आहुत होता है । अग्नि और वेदिवत् यह हवि भी यज्ञका प्रधान उपकारक है । हविर्द्धानसे नीचेका प्रदेश सदोमण्डप है । यहीं ८ प्रकारका नक्षत्राग्नि है । यही अग्निं याज्ञिक परिभा-षामें धिष्ण्याग्नि नामसे प्रसिद्ध है । ६ मध्यमें है । आग्नीध्रीय उत्तर में है, मार्जालीय दक्षिणमें है । इसके नीचे आवसथ्य सभ्य नामसे प्रसिद्ध दो अग्नि आ रहे हैं । हविर्यज्ञका स्वरूप बतलाते हुए हमने केवल भूमण्डलमें ही अग्नित्रयीकी सत्ता बतलाई थी । पृथिवीका पृष्ठभाग गार्हपत्य बतलाया था । सूर्यकी ओरका भाग आहवनीय बतलाया था । आज इस महायज्ञमें अग्नित्रयरूप सारा भूमण्डल गार्हपत्य बन जाता है । १७ वां स्थान आहवनीय होता है । इसी भेदको समझानेके लिए याज्ञिकोंने हविर्यज्ञके पृष्ठरूप गार्हप-त्यकी—'पुगाणगार्हपत्य' संज्ञा रखी है । एवं हविर्यज्ञके आहवनीय भूत

किन्तु महायज्ञके गार्हपत्यभूत सूर्य सम्मुख पार्थिवाग्निकी 'नूतनगार्हपत्य' संज्ञा रखी है। इस विषयका विशद निरूपण आगे आनेवाले ब्राह्मणोंमें विस्तारसे होनेवाला है, अतः यहां अधिक न बढ़ाकर हम केवल यही बतलाना चाहते हैं कि पुराण-नूतन गार्हपत्य, ऋषिष्ण्य, ग्राहवनीय, सभ्य आवसथ्य, यह सब अग्नि हैं। सारात्रैलोक्य वेदि है। अन्तरिक्षमें प्रतिष्ठित हविका आधार भूत स्थान हविर्दान है। इस प्रकार यज्ञमें तीनही पदार्थ मुख्य हैं। हमारे इस शकटमें तीनों भाव ज्योंके लो मौजूद हैं। अतएव हम अवश्यही शकटको 'यज्ञ' कहनेके लिए तैयार हैं।

पहिले अग्निको ही लीजिए। वैल अपने कंधोपर शकटके जिस भागको रखकर शकटका वहन करते हैं वह 'धूः' नामसे प्रसिद्ध है। शकटके दोनों धू प्रदेश साक्षात् अग्नि है। यज्ञाग्नि यहां धू है—यह कल्पना नहीं है, अपितु वास्तव में अग्नि धू है। यही कारण है कि जो वैल अपने कंधोंसे इस धू भागका वहन करते हैं इनके कंधे अग्निग्वत् होजाने हैं। स्कंध और धूके धर्षणसे यहां अग्नि उत्पन्न होता है। वही अग्नि वैलोंके उस प्रदेशके रक्तको जलाता है। अतएव वह प्रदेश शून्य होजाता है। क्योंकि 'यावानुर्व रसस्तावानात्मा' इस सिद्धान्तके अनुसार रसरूप रक्तही चैतन्यभाव की प्रतिष्ठा है। अग्निका काम जलाना है। जलाना कार्य है। इस कार्यसे अवश्यही कारणाग्नि अनुमेय बनजाता है। अब चलिए वेदि की ओर। जिन अग्रभागस्थ दोलम्बे दण्डोंके आधारपर शकट खड़ा किया जाता है वहांसे शकटके पश्चिमप्रदेश-तकका सारा भाग (दूसरे शब्दोंमें सारा शकट) वेदि है। एवं शकटके जिस प्रदेशमें हविरक्खा जाता है, नीड नामसे प्रसिद्ध वही भाग इस शकट यज्ञका 'हविर्दान' है। शकट निर्माण यज्ञकी प्रतिकृतिपर ही हुआ है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारतीय सारे आविष्कार मकृतिकी नकल हैं। इसी आधारपर—

‘यद्वै देवा अकुर्वन्स्तत् करवाणि’-‘देवाननुविधा वै मनुष्या’-

इत्यादि विनाम प्रवचन हैं। उन्हीं सब कारणोंको लक्ष्यमें रखकर पूर्वमें ‘यज्ञो वा अन्नः’ इत्यादि कहा है। एवं उस कण्डिकामें-‘तस्य वा एतस्यामि’ इत्यादि रूपसे उसी यज्ञ भावका निरूपण किया गया है।

६

“हे अग्ने ! आप धू हैं। संताप पहुचानेवाले हैं। तापधर्म्या हैं। अतएव जो संताप पहुंचा रहा है आप उसे संतप्त करो। जो हमारेको संतप्त कर रहा हो उसे भी संतप्त करो। एवं उनको संतप्त करो जिन्हें हम संतप्त कर रहे हैं”-इस अर्थको प्रकट करनेवाले-‘धूरसि’ इत्यादि मन्त्रको बोलता हुआ अध्वर्यु शकट के धू भागका स्पर्श करता है। महापुरुषोंका अनादर करके किसी कार्यके लिए आगे बढ़ना संकटका कारण है। उसी भूलनें मार्गस्थ नन्दिनी माताका अनादर करनेवाले स्वर्ग जाते हुए राजादिलीपका अभिलषित फलसे कुछ काल तक वञ्चित रहवाया। नीड़ प्रदेशमेंसे अध्वर्यु हवि लावेगा। मध्यमें अग्निरूप धू पड़ता है। इसका अतिक्रमण होना शत्रुशयंभावी है। यह यजमानका अनिष्टकर होगा। इसलिए उचित है कि अध्वर्यु मन्त्रद्वारा पहिलेही उससे अपने अपराधोंका क्षमा कमाने। वस धू स्पर्श करते हुए मन्त्र बोलने की एकमात्र यही उपपत्ति है।

व्यापक चैतन्यवादपर एक दृष्टि-

“शकट यज्ञरूप है। शकटका धू प्रदेश साक्षत् अग्नि है। इतना ही नहीं अपितु उस अग्निको भले बुरेका ज्ञान भी होगा है। वह समझ रहा है कि आज अध्वर्यु मेरा अतिक्रमण करके हविमें जा रहा है। अग्नि अतिक्रमण

रूप अनादरसे रूढ़ होकर अध्वर्युका अनिष्ट करते हुए यजमानका अनिष्ट कर सकत है। ऐसा न हो अग्नि हमारा अनिष्ट न कर बैठे—इसीलिए हविर्ग्रेहणसे पहिले अध्वर्यु 'धूरसि' यह मन्त्र बोलता हुआ उसकी स्तुति करता है। इस स्तुतिसे वह अग्नि उसी प्रकार अपने अतिक्रमण भावको भूल जाता है जैसे कि कुद्रस्वामी सेवककी गिड़गिड़ाहटपर तरस खाकर उसके अपराध को भूल जाता है।—क्या श्रुतिके पूर्वोक्त अक्षर विश्वास करने लायक हैं ? क्या आजके वैज्ञानिक युगमें ऐसी बातोंका कोई मूल्य है। सर्वथा जड़ अग्नि और उसके लिए प्रार्थना। यही नहीं—प्रार्थना घृणनी जाती है, अग्नि क्षमा भी करदेते हैं। मालुम होता है ऋषि साहित्यके आचार्य थे। इसीलिए तो कवियोंकी भाति वे जड़ पदार्थोंका भी चेतन रूपसे निरूपण करते हैं। ऐसी ऐसी असंभव अप्राकृतिक बातें देखकर ही तो विज्ञानके अन्तर्गतलका अवगाहन करनेवाले पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने वेदको गहरियोंके गीत बतलाया है। क्या हम यहीपर विश्राम कर लें। क्या पाश्चात्योंका सिद्धान्त ठीक है। हम कहेंगे ठीक है—और अवश्यही ठीक है। क्यों ? उत्तर स्पष्ट है। मन प्राण वाक् मय आत्माके वाक्भागका नाम 'भूत प्रपञ्च' है। यही आज दिन पाश्चात्य भाषामें 'मेटर' नामसे प्रसिद्ध है। जिन वैज्ञानिकोंका आराध्य एकमात्र भूत प्रपञ्च है, जो अभीतक केवल भूतवर्गको ही पहिचान पाए है—यदि वे वेदको गहरियोंका गीत बतलावें तो कोई आश्चर्य नहीं। जन्मान्ध यदि दिनमें आँखोंका समझता है तो इसमें उसका क्या अपराध है। उसकी अन्धकार भावना यथार्थ है। समय आवेगा और अवश्य आवेगा—जिस दिन भूतानुस्यूत प्राण प्राणानुस्यूत मन तत्वको पहिचानता हुआ आधुनिक वैज्ञानिक जगत अवश्य ही वेदको साक्षात् परमेश्वरकी वाणी समझेगा। उसके अक्षर अक्षर पर विश्वास करेगा। अस्तु उनकेलिए वह समय कभी आवे परन्तु अध्यात्म विद्याके आचार्य—भारतवर्षके लिए तो वह समय सदासे ही रहा है, एवं सदा

मयैहै । आनन्द विज्ञान ज्ञान भागैहै । प्राणवाक् कर्म भाग है । मध्यपतित मन उभयात्मकहै । अमृत और मृत्यु नामसे प्रसिद्ध रस बलकी (सर्व बल विशिष्ट रसकी) समष्टि पर तारहै । यही परमेश्वरहै । यही व्यापक अतएव मन प्राण वाक्से अतीत विश्वातीत ब्रह्महै । इसीके लिए—‘यस्यामनं तस्यमतं’ “यतो वाचो निर्वर्गन्तो अप्राप्य मनसा सह” इत्यादि कहाजाताहै । इस परात्पर व्यापक तत्वके किन्ही एक प्रदेशमें अनन्तबलोंको अपनेमें प्रतिष्ठित रखनेवाले जाया, धारा, आप, अभ्र, आदि नामोंसे प्रसिद्ध १६ बलको शोभेमे सर्व प्रधान मूलभूत माया बलकोशका उद्भव होताहै । माया बल उस असीम तत्वके उभय प्रदेशको सीमित करदेताहै । वस मायाबलसे सीमित परात्परका वही अंश अव्यय नाम धारण करनेता है । अतएव वह सीमासे बाहरथा, अतएव अपुरुषथा । पुर (सीमा) में बाहरथा । परन्तु आज वही तत्व इस मायापुरके वशाभूत होकर ‘पुरि गेते’ इस व्युत्पत्तिसे ‘पुरुष’ नाम धारण करलेता है । इस पुरुषमें रस बल दो तत्वहै ।

रस अमृत है । बल मृत्यु है । रस ज्ञान भागैहै, यही ब्रह्महै । मृत्यु क्रियाहै, यही कर्म है । सांसारिक स्वरूप ब्रह्म कर्म (ज्ञानक्रिया) उस मूलभूत ब्रह्म कर्मका भौतिक रूपहै । विश्वातीत शुद्ध भाग दिव्य रूपहै । अव्यय पुरुषके विश्वातीत रस बल दिव्य ब्रह्म कर्महै । इसी अभिप्रायसे ‘ब्रह्म कर्म च मे (मम—अव्ययपुरुषस्य) दिव्यम्’ (गीता) इत्यादि कहा जाताहै । मायावच्छिन्न ब्रह्म कर्मकी समष्टिरूप इसी भौतिक तत्वका नाम ‘मन’ है । जैसे संकल्प विकल्पात्मकमन ‘इन्द्रियमन’ नामसे प्रसिद्ध है, सारी इन्द्रियोंमें प्रज्ञारूपसे अनुभूत मन ‘सर्वेन्द्रिय अतएव अनिन्द्रिय नामसे प्रसिद्ध है, एवमेव हमारा यह रस बलात्मक अव्ययमन ‘श्रोत्रसीयसमन’ नामसे प्रसिद्धहै । तैत्तिरीयश्रुतिमें यही ‘श्रोत्रस्यब्रह्म’ नामसे पुकाराजाताहै । उपद्रष्टृत्व, भोक्तृत्व, महेश्वतरादि ६ धर्मोंसे युक्त जीवाव्यय रूप मन जैसे प्रति

जीव संस्थाका प्रभव प्रतिष्ठा परायण है, अतएव सम्पूर्ण विश्वसमष्टिका प्रभव प्रतिष्ठा परायण वही श्वेवमीयस मन रूप ईश्वराव्यय है । इसीलिए इसके लिए 'यो लोकत्रयमाविश्य' यह कहा जाता है । अपि च जैसे जीवा व्ययके उपद्रष्टृत्वादि ६ धर्म हैं, एवमेव इस ईश्वराव्ययके ११ धर्म हैं । जैसाकि स्मृति कहती है—

गति र्भर्ता, प्रभुः, साक्षी, निर्वासः, शरणं, सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयस्थानं निर्धानं बीजमव्ययम् (गीता)

इन पूर्वोक्त धर्मोंसे युक्त वही श्वेवसीयसब्रह्म, इच्छा तपश्रमद्वारा सम्पूर्ण विश्वका निर्माणकर 'तत सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' इस सिद्धान्तके अनुसार सर्वत्र व्याप्त होता है । इसमें सबहै, यह सबमें है । इसी ब्रह्मका निरूपण करती हुई तैत्तिरीय श्रुति कहती है—

'इदं वा अग्रे नैव किंचनामीत् । न द्यौरासीत्, न पृथिवी, नान्तरिक्षम् । तदसदेव सन्मनोऽकुरुत स्यामिति । असतोऽधिमनोऽसृज्यत । मनः प्रजापति मसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत । तद्वा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितं यदिदं किंच । तदंतच्छरावस्यसं नाम ब्रह्म' (तै० ब्रा० २ कां० २ प्र० १६ अनु०) इति ।

सृष्टिका प्रधान एवं प्रथमज रेत 'काम' (कामना इच्छा) है । कामके अनन्तर तप होता है । तपके अनन्तर श्रम होता है । इस प्रकार मन प्राण वाक् जनित काम, तप, श्रमके समन्वयसे नई वस्तुकी उत्पत्ति होती है । इन तीनोंमें भी कामना ही प्रधान है, जैसाकि निम्न लिखित प्रकरणसे स्पष्ट हो जायगा—

'कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्' इस श्रौत

‘परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः’ के अनुसार अव्यय ‘पर’ है। अक्षर परावर है। क्षर अपर है। क्षर पूर्व कथनानुसार ‘ब्रह्म’ है। ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध क्षर, पर नामसे प्रसिद्ध अव्यय-मध्यपतित अक्षर दोनों का संचालक है। अक्षरके द्वारा ही अव्ययकी पाँचों कलाओंका विकास होता है—जैसा कि अनुपदमें ही बतलाया जानेवाला है। अक्षरके द्वारा ही क्षर कलाएं उद्भूत होती हैं। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर उपनिषत् श्रुति कहती है—

एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धयेवाक्षरं परम् ।

एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्—(कठ) इति ।

अस्तु कर्म प्रधान यज्ञ प्रकरणमें हम आत्मप्रकरणको अधिक नहीं बढ़ाना चाहते—इस प्रपञ्चसे बतलाना हमें केवल यही है कि अक्षरके कारण ही (हृदय बलके कारण ही) उस एक कल मनोमय अव्ययपुरुषमें पाँच कलाओं का उदय होता है। आज दिन चेतना और चित् को पर्याय समझा जाता है। परन्तु यह भूल है। चित् भिन्न वस्तु है। चेतना भिन्न पदार्थ है। अक्षर चेतना है। अव्यय चित् है। अक्षर अव्ययके ऊपर अन्तः और वहिरूप दो चितिए करता है। अतएव ‘चेतयते सा’ इस व्युत्पत्तिसे अक्षर चेतना नामसे प्रसिद्ध है। चिति व्यापार है। व्यापार क्रिया है। क्रियाका अधिष्ठाता एकमात्र अक्षर ही है। अव्यय मनमें रस बल दो तत्व हैं। अक्षर उसपर उसीके रस भागकी भी चिति करता है, बल भागकी भी चिति करता है। मनपर रस की चिति होती है। परन्तु रसमें बलका आसन्निक अभाव है यह बात नहीं है। बल भी अवश्य है। परन्तु रस प्रधानतासे वह दब गया है। वस ऐसी अयस्थासे युक्त पहिली रसचितिका नाम ‘विज्ञान’ है। आगे जाकर बल भाग सर्वथा अभिभूत हो जाता है। उसी अवस्थाका नाम ‘आनन्द’ है। आनन्द विज्ञान दोनों रस चिति हैं। यही रसचिति ‘अन्तश्चिति’ कहलाती है। इसी

प्रकार बलप्रधाना रसगर्भिणी चिति 'प्राण' है । इसमें रस भाग भी है । परन्तु अगे जाकर यह एकान्ततः अभिभूत होजाताहै । वही 'वाक्' चिति है । इन दोनों चितियोंका नाम 'बलचिति' है । यही वहिश्चिति है । इस प्रकार रसबलके तारतम्यसे उस अव्यय मनपर-आनन्द, विज्ञान, प्राण, वाक्, इन चार चितियोंका सम्बन्ध होजाता है । इन चारों चितियोंके कारण वह पुरुष 'विदात्मा' नामसे व्यवहृत होने लगताहै । इन पाँचों चितियोंके निम्न लिखित लक्षणा समझने चाहिए—

१-सर्वथा प्रमृप्तं यद् बलं तदवच्छिन्नो रसः-आनन्दः ।

२-किञ्चित् प्रबुद्धं यद् बलं तदवच्छिन्नो रसः-विज्ञानम् ।

३-रसबलयोः साम्यावस्थापन्नं बल-मनः ।

४-किञ्चित् प्रबुद्धो यो रसमन्दवच्छिन्नं बलं-प्राणः ।

५-सर्वथा प्रमृप्तो यो रसमन्दवच्छिन्नं बलं-वाक् ।

१-जिस रसमें अपनी प्रधानतासे बलको सर्वथा अभिभूत करडालाहै ऐसे रसका नामही आनन्दहै ।

२-जिस रसमें बल किञ्चित् मात्रामें उत्पन्नहै-वही रस विज्ञानहै ।

३-रसबलकी समानावस्थाही मनहै ।

४-किञ्चित् मात्रामें उत्पन्न किन्तु बलसे दबाहुआ रसही प्राणहै ।

५-रसको सर्वथा अभिभूत करनेवाला बलही वाक्है ।

के अनुसार इन्द्रियोंका भावाभावही जड़ चेतन का व्यवस्थापक है। बंद घटमें रक्खा हुआ दीपक यदि अत्रकारको दग्ग करनेमें असमर्थ है तो एतावतैव घटमें प्रकाशका अभाव नहीं माना जा सकता। एवमेव इन्द्रियोंका अभाव व्यापक आत्मसत्ताको उच्छिन्न नहीं कर सकता। चान्द्रमज्ञानरूप संकल्प विकल्पात्मक इन्द्रियमन भले ही उन पदार्थोंमें न हो—परन्तु सर्व-व्यापक अव्यय रूप ज्ञानवन श्रोत्रसीयसमन भूतमात्रमें प्रतिष्ठित है। उसे देखना साधारण मनुष्योंका काम नहीं है। 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः' के अनुसार उसके देखनेका चक्षु विज्ञान है। महामहिमशाली ऋषियोंने अपने विज्ञान चक्षुसे भूतमात्रमें चैतन्यकी सत्ता देखी—तदनुसार सारे कर्म कलापको व्यवस्थित किया। ईश्वर सच्चिदानन्द है। सत्ता, अस्ति भाव है। चेतना उपलब्धि है। जो उपलब्ध होता है, जो है—वही रस है। वही आनन्द है। तीनों अविनाभूत है। संसारमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जिसमें 'अस्ति' न हो। अस्ति विना भावितिके अनुपपन्न है। दोनों रस अविनाभूत हैं। इस अस्ति भावितिके रस दृष्टिसे भी सर्वत्र चैतन्य व्याप्तिसिद्ध होजाती हैं। बस इसी सारे विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—'ईशावास्यमिदं सर्वम्'—यह कहा गया है। इसीका स्पष्टीकरण महर्षि कठनें—

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रयावुध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः'—इस रूपसे किया है।

पूर्वके अङ्गोंमें आठ प्रकारके देवताओंका निरूपण करते हुए जिन अक्षर रूप अभिमानी देवताओंका निरूपण किया था वह यही आत्म देवता है।

इसी अभिमानी देवताको अक्षर रूप अन्तर्यामी कहा जाता है। चैतन्य घन यह अन्तर्यामी लौकिकी कि ब्रह्मकी अनुसार घट घटमें व्यापक है। पानी सर्वथा भौतिक पदार्थ है, परन्तु उसमें अभिमानी देवता प्रतिष्ठित है।

इसे प्रकारें—“अपरास्यं पश्चादतस्तिष्ठति समङ्गि धूरसीति धुरभिमर्शनम्” (का० श्रौ० २।२।३।१३) इस श्रौत सूत्रके अनुसार अपरा नामसे प्रसिद्ध दक्षिण अग्नि के पश्चिम भागमें प्रतिष्ठित शकटके धू भागका ‘धूसि’ इत्यादि मन्त्रसे स्पर्श करनेके अनन्तर वह अर्ध्वर्यु ‘देवानामित्युपस्तम्भनं य पश्चादी-षाम्’ (का० श्रौ० २।३।१४) के अनुसार ‘देवानमसि०’ इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ ईषाका स्पर्श करता है । हे अग्निरूप शकट ? आप देवताओंका हवि वहन करनेवाले हो । आप चर्म रज्जुसे वेष्टित होनेके कारण सरित्तम हो । हविर्द्रव्यसे परिपूर्ण हो । अतएव देवताओंको अत्यन्त प्रिय हो । एवं देवताओंका आह्वान करनेवाले हो । आप अकुटिल हो । क्योंकि आप अकुटिल होनेके कारण स्थिर भावापन्न हो, अतएव हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हविर्द्वानि शकटको दृढ़ करो । आप और यज्ञपति दोनों ही दृढ़ बने रहें, अपनी प्रतिष्ठा न छोड़ें—हम आपसे यही चाहते हैं’—यह है मन्त्रका अन्वयार्थ । इस मन्त्रका अध्यात्म अधिभूत (वैधयज्ञ) अधिदैवत तीनोंसे सम्बन्ध है । अग्नि संसारमें क्या काम करता है ? अग्निका क्या स्वरूप है ? मन्त्र इन्हीं प्रश्नोंका समाधान करता है । पहिले आधिदैविक स्वरूपकी और ही आपके ध्यान आकर्षित करते हैं । अग्नि कई प्रकारका है । सूर्यमें भिन्न अग्नि है । अन्तरिक्षमें भिन्न अग्नि है । सूर्यसे ऊपर प्रतिष्ठित परमेष्ठीमें भिन्न अग्नि है । परमेष्ठीसे ऊपर प्रतिष्ठित स्वयम्भुमं भिन्न अग्नि है । पृथिवीमें भिन्न ही प्रकारका अग्नि है । हमारे गङ्गत हविर्यज्ञका सम्बन्ध भुविण्डसे है, जैसाकि पूर्वमें बतलाया जा चुका है । वस यहाँ वही पार्थिव अग्नि अभिषेक है । सौर प्राण देवता आहुति लेनेवाले है । पृथिवीका अग्नि आहुति पहुंचाने वाला है । पृथिवीपिण्डमें भूत और प्राण दो तत्व हैं । भूत प्रत्यक्ष है, प्राण अप्रत्यक्ष है । भूत प्राण भेदसे पृथिवी भी दो ही प्रकारकी हो जाती है । भूतमयी पिण्ड पृथिवीको हम आँखोंसे देख रहे हैं । परन्तु अध्यामच्छुद्धा प्राणमयी अमृता

नशकट खड़ाकर उसमें हविरूप सोमांशु रक्खेजातेहैं । पार्थिव हविरूप अभी इसीपर प्रतिष्ठितहै । आन्तरिचय सोमरसकी प्रतिष्ठाभी यही है । अतएव हविर्यज्ञ, और सोमयज्ञ दोनों यज्ञ इसीसे सुसंपन्न होते हैं ।

अब चलिए अध्यात्म पक्षकी ओर । हम क्याहैं ? हमका उत्तरहै मन, प्राण, वाक् । मन आत्माहै । प्राण देवताहै । वाक् भूतहै । रसा सृष्टमासादि युक्त स्थूल शरीर भूत प्रपञ्चहै । यही शरीरहै । यही भूताग्नि है । इसके भीतर जो गर्मी है वही प्राणाग्नि है । प्राणाग्नि अनिरुक्त है, भूताग्नि निरुक्त है । ऊष्मारूप प्राणाग्नि ज्वरतक रहताहै, तभीतक आयुसत्तारहती है । भूत प्राण दोनों अग्निहै । पार्थिव भूताग्निसे भूतभाग बनाहै । प्राणाग्निसे प्राण भाग निष्पन्न हुआहै । इनमें तीसरा मनोमय आत्मा भोक्ताहै । प्राणाग्नि द्वारा ही अन्नाहरण होता है । यह प्राणाग्निभूताग्निरूप शकट, शारीरचर्मसे चारों ओरसे वेष्टित है । चर्मनद्ध इसशरीर शकटके द्वारा ही आत्म देवताओंमें अन्नाहुति होती है । एक चमत्कार और है । शकट घूम घूमकर ही अन्न पहुंचानेमें समर्थ होताहै । जो अकर्मण्यहैं, आलसी हैं, उनका शकट जीर्ण होता हुआ अन्नाहरण करनेमें असमर्थ होजाता है । चलता फिरता शकट (शरीर) ही कामकी वस्तु है । शेष सारे भाव यहां भी ज्योंके त्योंही समझने चाहिए ।

अब चलिए अधिभूतकी ओर । अधिभूतसे ऐतिह्य और वैधयज्ञ दोनों अभिप्रेतहैं । पूर्वके अङ्गोंमें यह विस्तारके साथ बतलाया जाचुका है कि—

इसी भूभगदलपर किसी समय त्रैलोक्य विभाग था । जिसे आज एशिया कहते हैं, वही हमारा भौम त्रैलोक्य था । इस त्रैलोक्यके अग्नि, वायु, इन्द्र तीन देवता अधिपति थे । भारतवर्षके सम्राट् मनु थे । इस मानवीय

प्रजाके ऊपर मनुका अधिकार था । इधर मनु स्वर्गाधिपति इन्द्रके शासनके नीचे थे । इन्द्रने अपनी ओरसे प्रतिनिधि रूपमें अग्निदेवताको इस भारत-वर्षके लिए नियुक्त कर रक्खा था । यह अग्नि श्रुति ग्रन्थोंमें 'शवसोनपात्' नामसे प्रसिद्ध है । आज जिस देश प्रतिनिधिके लिए 'वायसराय' या लाठ-साहब' शब्द प्रयुक्त किया जाता है । उसी अर्थके लिए वेदमें शवसोनपात् शब्द प्रयुक्त हुआ है । यह शवसोनपात् अग्नि ही 'एष वै देवेभ्यो हव्यं भरति' इत्यादिके अनुसार मनुष्य प्रजासे कर लेकर देवताओंके पास (स्वर्गमें) पहुंचाया करते थे । शकटों द्वारा सारा करद्रव्य यहांसे अग्निद्वारा वहां लेजाया जाता था । इस हवि वहन करनेके कारण ही तत्कालीन देवमण्डलीमें यह अग्नि 'वन्हितम' नामसे प्रसिद्ध हुए ।

प्राणदेवताओंके आधारपर मनुष्य देवताओंने वैध यज्ञका आविष्कार किया । मनुष्य देवताओंसे यह यज्ञविद्या भारतवर्षमें आई । जैसा प्रकृति में होता है, वैसा ही देवताओंका वैध यज्ञ था । 'देवाननु विधा वै मनुष्याः' के अनुसार ठीक उसीकी प्रतिकृति आज इस मनुष्य यजमानका वैधयज्ञ है । वहां शकट था, यहां शकट है । शकट उस हव्यवाहन अग्निकी प्रतिकृति है । इसलिए हम इस शकटको अग्नि कहसकते हैं । चर्म रज्जुसे वेष्टित होनेके कारण यह सस्मितम है । हविसे भरा हुआ है, अतएव देवताओंका प्रियतम है । प्राण देवता इस शकटगत हविको लेनेके लिए ही इस यज्ञमें आते हैं, अतएव हम इसे अवश्य ही देवहूतम (देवताओंको यज्ञमें बुलानेवाला) कहसकते हैं । इस शकटगत अभि-मानि देवतामे अश्वर्यु प्रार्थना करता है कि हे अग्ने (प्राणाग्ने) आप अपने प्रतिष्ठारूप (शरीररूप) इस हविर्द्वाज शकटको छड़ रखिए । आपका यज्ञ-पति (यजमान) स्थानसे च्युत न होजाय । किसी मनुष्यसे यदि कोई वस्तु लेना हो तो पहिले उसकी खूब प्रशंसा करो । बड़ावादो । ऐसा करनेसे यह

प्रसन्न होकर खुशेमनसे वह वस्तु तुझे देदेगा। बलात्कारमे—लेनेमें उसे दुःख होता है। बलात्कार भी न सही—तुम्हारे बहुत आग्रह करनेपर यदि वह वस्तु तुझें प्राप्त भी हो जायगी तब भी उसमें उस मनुष्यका संकुचित भाव प्रविष्ट रहेगा। ऐसी वस्तु कदापि शुभफल प्रद नहीं होगी। इस लिए 'तेन सक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्धनम्' इस सिद्धांतको लक्ष्यमें रखते हुए उसे प्रसन्न करके अतएव उदार मनोयुक्त बनाकर ही वस्तु लो। वस इसी भावके लिए 'रातमनसो हविर्ग्रहणानि' इसी प्रयोजनके लिए 'देवनमसि' इत्यादि बोलता है। जिसे भाषामें 'बढ़ावादेना' कहते हैं वेद भाषामें वही 'उपस्तुति' नामसे प्रसिद्ध है। यदि हवि लेते समय शकटका कोई अवयव टूट जाता है तो 'यावद्विचं तावदात्मा' के अनुसार इसका असर यज्ञपति (यजमान) पर होता है। इसलिये आरोहणमें पहिले ही उस अन्तर्गामी अग्नि देवतासे प्रार्थना की जाती है कि आप तो अहम् हो। अतएव आप इस शरीररूप शकटको दृढ़ बनाते हुए यजमानको स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित रखिए।

१२

इस प्रकार 'देवनामसि' बोलते हुए ईशाका स्पर्श करनेके अनन्तर 'विष्णु-रत्ना क्रमताम्' यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्युः हविर्ग्रहणके लिए शकटपर चढ़ता है। यज्ञको विष्णु कहते हैं। इस यज्ञरूप विष्णुके द्वारा ही देवताओं के लिए अन्नाहरण होता है। विष्णु देवता ही शकटपर चढ़के अन्न लाकर देवताओंमें उसे आहुत करते हैं। यह अध्वर्यु अपने यज्ञका विष्णु है। अतएव अपनेको उभी शब्दसे सम्बोधित करता हुआ—विष्णु (विष्णुरूप अध्वर्यु) आपपर आक्रमण करे। यह कहकर शकटपर चढ़ता है। विष्णु यज्ञ कैसे हैं? वह किस शकटपर आक्रमण करते हैं? कौनसा अन्न लाते हैं? इत्यादि विषयोंका वैज्ञानिक विवेचन आगे आनेवाले वेदि ब्राह्मणमें (१।२।३) यद्यपि

विस्तारसे होनेवाला है, तथापि प्रसंगात् यहां भी उसका संक्षिप्त निरूपण करना अनुचित न होगा—

ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम, इन पांच अक्षरोंसे संपूर्ण विश्वका निर्माण होता है, जैसा कि पूर्वके ३ अङ्कमें विस्तारसे बतलाया जा चुका है। छोटेसे छोटे, एवं बड़ेसे बड़े, यन्त्रयावत् पदार्थोंमें पांचों अक्षर प्रतिष्ठित हैं। इन पांचों अक्षरोंके साथ—प्राण, आप, वाक्, अन्न, अन्नाद, यह पांचों अक्षर निरस सम्बद्ध रहते हैं। इन पांचोंसे यह पांचों उस वस्तुके प्रभव प्रतिष्ठा परायण बने रहते हैं। पांचों अक्षरोंमें तीनों अक्षरोंका एक स्वतन्त्र विभाग है। दो अक्षरका दूसरा स्वतन्त्र विभाग है। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, तीनोंकी समष्टि का नाम अन्तर्यामी है। अग्नि-सोमका नाम सूत्रात्मा है। जैसे पञ्चकल अव्यय पुरुषका मध्यपतित श्वावसीयस मन दोनों ओर जाता है, एवमेव पञ्चकल उस अक्षर पुरुषका मध्यपतित इन्द्र दोनों ओर जाता है। अतएव हम इन्द्र, अग्नि, सोमकी समष्टिको ही सूत्रात्मा कहेंगे। ब्रह्माके साथ प्राण अक्षरका सम्बन्ध है। विष्णुके साथ 'आप' अक्षरका सम्बन्ध है। इन्द्रके साथ 'वाक्' अक्षरका सम्बन्ध है। तीनों क्षरोंसे युक्त तीनों अक्षर ही अन्तर्यामी हैं। इन तीनोंके भिन्न भिन्न स्वभाव है। प्राणमय ब्रह्मा प्रतिष्ठा तत्त्व है। आपोमय विष्णु आगतिधर्मा हैं। वाङ्मय इन्द्र विक्षेपण धर्मा हैं। प्रतिष्ठा रूप ब्रह्मतत्त्वपर प्रतिष्ठित आगति, विक्षेपण धर्मा इन्द्र विष्णु प्रतिष्ठित हैं। तीनोंकी समष्टि ही 'हृदय' है। जैसा कि पूर्वके अङ्कमें विस्तारके साथ बतलाया जा चुका है। प्रत्येक वस्तुका हृदय, इसी हृ (विष्णु), द (इन्द्र), य (ब्रह्मा), ये सम्बन्ध रखता है। हृदयके आधार वह वस्तु पिण्ड स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है।

अजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

नस्य योनिं पश्यन्ति धीरास्तारिमन्ह तरथुर्भुवनानि विश्वा' (यजुः ३१।१.६)

‘, यह मन्त्र इसी केन्द्र विद्याका निरूपण करना है । हृदयरूप प्रजापति प्रत्येक वस्तुके गर्भमें (केन्द्रमें) प्रतिष्ठित रहता है । वह अन्तर रूप होनेसे निसर्ग है । अतएव अजायमान है । परन्तु विश्वास करो उसके आधारपर रहने वाले पिण्डगतसारे पदार्थ उसीसे उत्पन्न हुए हैं । वह स्वयं अनुत्पन्न होकर (चरद्वारा) सबको उत्पन्न करता है । कारण ही कार्यकी प्रतिष्ठा होती है । वर्तुल (गोल) वस्तुमें त्रिकोणामितिद्वारा केन्द्रका पता लगाया जा सकता है । परन्तु षट्कोण चतुष्कोण पदार्थोंके केन्द्रका पता लगाना साधारण मनुष्योंका काम नहीं है । जो विद्वान् हैं, वैज्ञानिक हैं, वही उसकी योनि (केन्द्र) को पहिचान सकते हैं । इस प्रकार केन्द्रज्ञानकी दुर्विज्ञेयता बतलाकर उसके पहिचाननेका सरल उपाय बतलाती हुई आगे जाकर श्रुति कहती है कि विश्वास करो उसी केन्द्रके आधार पर सारे पदार्थ प्रतिष्ठित हैं । वस्तुके नीचे सूक्ष्मातिसूक्ष्म सूचिकाके अग्र भागका सम्बन्ध करो । जहां वह वस्तु उस अग्रभागपर प्रतिष्ठित होजाय समझो वही उसका केन्द्र स्थान है । केन्द्र भागके पास जाकर वह सूच्यग्र भाग सारी वस्तुको अपने ऊपर प्रतिष्ठित करनेमें समर्थ होजायगा । यही इसको पहिचाननेका सरल उपाय है । केन्द्रविद्याको जाननेवाला विद्वान् गुरुतर वस्तुको भी केन्द्रद्वारा सहजमें ही उठा सकता है । अस्तु कहना यही है कि केन्द्र शक्तिका ही नाम अन्तर्ध्यामी है । उन्में स्थिति, आगति, गति तीन तत्त्व हैं । शक्तित्रय समष्टि ही हृदय है । अब चानिए पिण्डकी ओर । अग्नि, अन्तर अनाद चरसे युक्त रहता है । सोमाक्षर अक्ष-क्षरसे युक्त रहता है । क्षरावच्छिन्न इन्द्रगर्भित अग्नीसोम ही वस्तु पिण्ड का प्रभव प्रतिष्ठा परायण है । इसीका नाम, सूत्रात्मा है । आप जो कुछ आँखोंसे देखते हैं, सब अग्नीसोम प्रपञ्च है । इसी आधारपर ‘अग्नीषोमात्मकं जगत्’ यह कहाजाता है । इस विश्वके केन्द्रमें समष्टि व्यष्टिरूपसे वही अन्तर्ध्यामी प्रतिष्ठित है । उदाहरणके लिए भूपिण्डकी ओर ही आपका

भण्डल व्याप्तिकी समाप्ति यहीं होती है । यह सारी लीला इन्द्र विष्णुकी स्पृहासे ही होती है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

उभाजिग्यथुर्नपराजयेथे न पराजिज्ञे कतरश्चनैनोः ।

इन्द्रश्च विष्णु यदपस्पृधेथा त्रेधासहस्रं वितद्वैरयेथानु—

“किंतव सहस्रमिति—इमे लोकाः इमे वेदाः, अयो वागिति ब्रूयात्”—

[देखें ग० अङ्क ३ पृ० ८६]

इस निरूपणसे पाठकोंको यह भली-बुरी सिद्धित होगया होगयाके लोक साहस्रीका वितान आपोमय विष्णुसेही होताहै । आपोमय विष्णु अशना-यायुक्त है । बुभुक्षाको ही अशनायाका कहते हैं । एतद्रूप बनकर ही विष्णु बाहर निकलते हैं । भूपिण्डमें हमने चित्त चितेनिधेय भेदसे दो प्रकारका अग्नि बतलाया है । चित्ताग्नि पिण्डरूप है । चितेनिधेयाग्नि प्राण रूप है । यह चितेनिधेय प्राणाग्नि विष्णुमें युक्त है । विष्णु अग्निरूपमें परिणत होकर बाहर निकलते हैं । न केवल विष्णु ही अपितु पूर्व कथानानुसार पृथिवीसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी अक्षर अग्निमय बनकर निकलते हैं । उदाहरणार्थ शरीरको ही लीजिए । बुभुक्षित मनुष्य अन्नखाने की इच्छा करता है । इसी इच्छाका नाम अशनाया है । यह इच्छा आदान शक्त्यवच्छिन्न विष्णुमयी है । इसका स्वरूप अग्नि ही है । शरीराग्नि ही इस अवस्थामें लुब्ध होताहै । कहना यही है कि—विष्णु अग्निमय बनकर ही ऊपर जाते हैं । पृथिवी पृष्ठसे सूर्यतक आहुतिद्रव्यरूप सोम भरा हुआहै । ‘त्वमातथन्तोर्वन्तरिक्षम्’ के अनुसार अन्तरिक्षरूप हविर्दान शक्तमें प्रतिष्ठित सोमरूप हविको लाकर पार्थिव देवताओंमें आहुत करना ही विष्णुका एकमात्र कामहै । अग्निरूप विष्णु ऊपर जाताहै । स्तोम भेदसे इसके तीन विक्रम होते हैं । त्रिवृत्स्तोम इसका पहिला विक्रम है । पञ्चदशस्तोम दूसरा

अग्निमय प्राणदेवता २१ तक जानेमें समर्थ होते हैं। जैसे घृणाहुतिसे अग्नि-
 खाला षड़ीदरतक व्याप्त होजाती है। उसीप्रकार सोमाहुति से प्रवृत्त
 प्राणदेवता पृथिवी पिण्डमें से निकलकर २१ तक जाते हुए त्रैलोक्यको
 अपने अधिकारों कातेते हैं। यह सब अग्नीसोमात्मक यज्ञकी कृपा
 है। यज्ञ विष्णुकी कृपा है। अगनायारूप विष्णुही सोम हूति ढालकर यज्ञ
 करते हैं। यदि प्राणानशक्तिके अविष्ठाता विष्णु नहोते तो सोमाहुति असंभ-
 व्थी। बिना सोमके यज्ञ निष्पत्ति असंभव्थी। सोमका अग्निमें आहुत
 होनाही यज्ञ है। सोमकी आहुति आपोमय अतएव 'सोमवंशी' नामसे पुरा-
 णोंमें प्रसिद्ध विष्णु द्वाराही होती है। अतएव सोम और विष्णुका अभेद
 माननिया जाना है। जैसा कि श्रुति कहती है—

‘यो वै विष्णुः सोमः सः’ (शत० ३।३।४।२१) इति ।

अस इसी आधारपर यज्ञ स्वरूप सम्पादक विष्णुको हम अवश्य ही
 ‘यज्ञ’ कहनेके लिए तैयार हैं। इसी सारे विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

‘यज्ञो वै विष्णुः । स देवेभ्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे०’ इत्यादि कहा है
 आज यह अध्वर्यु यजमानका दिव्य आत्मा बनाने चला है। उसमें ३३
 देवताओंकी विक्रान्ति अपेक्षित है। विक्रान्तिके लिए विष्णुका विक्रमण
 अपेक्षित है। एतदर्थ ‘विष्णुस्त्वा क्रमताम’ बोलना हुआ शकटपर चढ़ता है।
 शकट त्रैलोक्यकी प्रतिकृति है। अध्वर्यु विष्णु स्थानीय है। यजमानके लिए
 आज यह अध्वर्युरूप विष्णु उसी विक्रान्तिका विक्रमण करता है। इसी
 अभिप्रायमें याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘एनामु एवैय एतस्मै विक्रान्तिं विक्रमते’ । इति

इस प्रकार 'विष्णुस्त्वा क्रमेताम्' यह मन्त्र बोलताहुआ अध्वर्यु हविर्ग्रहणके लिए शकटपर चढ़जाताहै। चढ़नेके अनन्तर 'उरु वाताय' यह मन्त्र बोलताहुआ अध्वर्यु शकटस्थ हविपर दृष्टि डालताहै। शकट भूमाभावापन्नहै यह पूर्वमें बतलाया जा चुकाहै। शालाब्धित अन्नकी अपेक्षा यह हवि भूमाभावापन्नहै-इसमें कोई सदेह नहीं परन्तु शकटरूप सीमाभावसे बद्ध होनेके कारण यह परिच्छिन्न होताहुआ अल्पतासे भी शून्य नहीं है। शकटमें रखवाहुआ अन्न परिच्छिन्न होजाताहै। परिच्छेद एक प्रकारका बंधनहै। बंधन ही वरुणपाश बहलाताहै। 'वरुणया रज्जुः' के अनुसार जहांभी कहीं किसीभी प्रकारका बंधनहै सब वरुण पाशहै। वरुण पानके देवताहै। आप्यप्राणकाही नाम असुरहै जैसाकि पूर्वके अपांप्रणयन कर्ममें विस्तारके साथ बतलाया जा चुकाहै। वरुण आसुर प्राणमय पानीके अभिमानी देवता होतेहुए असुरोंके देवताहै। इसलिये शकटस्थ सीमाभावापन्न हविको हम आसुरभावसे आक्रान्त माननेके लिए तैयारहैं। अपिच खेतमें रखवाहुआ जो अन्न खुली हवामें रहताहुआ वायुगत इन्द्रके कारण वारुणभाव शून्यथा वही शकटमें आकर शकट और आधारभूत वस्त्र (वस्त्र लगाकर ही अनाज शकटमें भराजाताहै) से युक्तहो वायु संपत्तिसे अलग होताहुआ 'यद्वै निज्जिचद् वोतो नाभिवाति तत्र सर्वं वरुणैवसम्' इस निगम श्रुतिके अनुसार अवश्यही आसुरभावयुक्त होजाताहै। ऐसा हवि आसुरप्राण विरोधि यज्ञिय देवताओंका स्वरूप बिगाड़नेमें समर्थहै। अतः हविर्ग्रहणसे पहिले उसे दूर करना आवश्यकहै। उसका एकमात्र उपायहै मन्त्र बोल। क्योंकि ग्रहण करनाहै शकटसे। ग्रहणसे पहिले उसे खुले मैदानमें रखवा नहीं जासकता। बिना वायु सम्बन्धके उसका आसुरभाव हटनही सकता। ऐसी परिस्थितिमें मन्त्रबोलही इसे वायु संपत्तिसे युक्त करसकताहै। ऋषिकी दृष्टिमें हवि चेतना युक्तहै। यदि मनुष्यको किसी बंद कमरेमें बंद करदिया जाताहै तो उसी

पर्व है । जान्वास्थिसे पादमूलान्त चौथा पर्व है । प व पांचवां पर्व है । शिर
स्वयं पंचपर्व है । वे पांचों पर्व—गार्ध कपाज, जट्टकास्थि, शङ्खास्थि, गण्डास्थि,
अधो हन्वस्थि, इन नामोंसे प्रसिद्ध है । दूसरा पर्व भी पंचपर्व है । वे पांचों
श्रीवाकगौरुक, पर्शुक, कटीकशेरुक, श्रोणिकलक, त्रिकास्थि नामसे प्रसिद्ध
हैं । ३-४-५ वां पर्व तीनों प्रकारान्तसे एक पर्व है । इसमें उर्वस्थि, जान्वा-
स्थि, अनुजडास्थि, जेवास्थि, पादमूलशलाका, यह पांच पर्व है । अब केवल
बाहूको लीजिए । वह भी अक्षकास्थि, अंसफलक, प्रगण्डास्थि, बहिः
प्रकोष्ठास्थि, अन्तः प्रकोष्ठास्थि, हस्त, भेदसे पंच पर्व है । केवल हाथको
संज्ञिए । उसमें पांच अंगुलियाँ हैं । प्रत्येक अंगुलीमें कूर्चास्थि नामसे प्रसिद्ध
पांच पांच मृन्मयनाकाएं हैं । यही व्यवस्था पैरोंकी अंगुलियोंमें हैं । ज्ञानेन्द्रिएं
पांच हैं । कर्मन्द्रिएं पांच हैं । लोम, त्वक्, मांस, अस्थि, मज्जा, (शत०
६।१।२।१७) भेदसे सम्पूर्ण शरीरमें पांच ही चित्तिपर्व है । इस प्रकार सारा
प्रपञ्च इन पञ्चोंकी पंचायती व्यवस्थासे आक्रान्त है । पुरुषद्वारा स्त्रीकी
योनिमें मिल्क (आहुत) द्रव द्रव्य (स्थूल त्रिन्दु-टपका नामसे भाषामें प्रसिद्ध
द्रव्य नामसे पाश्चात्य जगतमें प्रसिद्ध) कैसे इन नानाभावोंमें परिणत होता है ?
अपने आपको विज्ञानका परमगुरु मानने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिकों के पास
जसा इस प्रश्नका कोई समाधान है ?

उत्पन्न शिशुके केश पहिले भूरे होते हैं । अनन्तर काले होजाते हैं ।
अनन्तर श्वेत होजाते हैं । अनन्तर पीत होकर उड़ जाते हैं । उत्पन्न शिशु
अदन्तक होता है । फिर दांत आते हैं । फिर दूटकर नष्ट आजाते हैं । दूदा-
वस्थामें दूटकर फिर नहीं आते । बिना अस्थिवाला शुक्र आहुत होता है और
इससे हाडजाला पैदा होता है । औषधि वनस्पत्यादिकी अपेक्षा कहीं अधिक
अपादान शक्ति रखनेवाले मनुष्यादि जेतन प्राणियोंके हस्त पादादि
आट लिए जाते हैं तो वे पुनः नहीं उत्पन्न होते । परन्तु इनकी अपेक्षा

एक धरतल है। उसमें अधिके उद्ग्राम (चढ़ाव) निग्राम (उतार) के तारतम्यसे पंच विभाग होजाते हैं। वेही पांचों विभाग वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त नामसे प्रसिद्ध है। 'हेमन्त शिशिरयोः समासिन' के अनुसार शिशिरका हेमन्तमें अन्तर्भाव होजाता है। वसन्त ग्रीष्म एक विभाग है। शरद् हेमन्त एक विभाग है। वर्षा एक विभाग है। वसन्त ग्रीष्म दोनों ग्रीष्म ऋतु है। शरद्धेमन्त शीतर्तु है। वर्षा ऋतु है। उष्णकाल (लोक भाषामें—उन्हालू नामसे प्रसिद्ध), शीतकाल (लोक भाषामें श्यालू न मसे प्रसिद्ध), वर्षाकाल (बरसात) तीनकाल आज-दिन अति सुप्रसिद्ध है। तीनोंसे तीनही फसिल होती है। यह तीन चौमासे हैं। ४-४ मासका एक एक विभाग है। पहिला चौमासा अग्निप्रधान है। तीसरा चौमासा सोमप्रधान है। दोनों क्रमशः गर्मी सर्दी है। मध्यके चौमासेमें दोनोंका समन्वय है। 'उष्मा उमस' भी है, सर्दी भी है। अतएव वर्षाको सर्वऋतु मानलिया जाता है। इतर दोनों चौमासोंका इस मध्यके चौमासेमें अन्तर्भाव है। यही कारण हैकि विज्ञान प्रधान भारतवर्ष उनदोनोंको चौमासा न कहकर वर्षाकालकोही चौमासा कहता है। क्योंकि दोनों चौमासे इसके स्वरूपमें प्रविष्ट हैं। अतएव इस शब्दका प्रधान अधिकारी वर्षाकाल ही है। इस व्यवहारका मूल निम्नलिखित श्रुतिवचन ही है—

‘सर्वे वर्षास्त्वादधीर्ते’। वर्षा वै सर्वऋतवः । अथा दो वर्षमकुर्म इति संवत्सरान् पश्यति। वर्षाहत्वेव सर्वेषामृतूनां रूपम् । उतहि तद्वर्षासु भवति यदाहुः—‘ग्रीष्मऽइव वाऽद्य’ इति । उतोतद्वर्षासु भवति यदाहुः—‘शिशिर इव वा अद्य’ इति । वर्षादिद्वर्षाः । अथैतदेवपरोक्षरूपं । यदेव पुरस्ताद्वाति तद्वसन्तस्य रूपम् । यत् स्तनयति तद्ग्रीष्मस्य । यद्वर्षति तद्वर्षाणाम् । यद्विद्योतते तच्छरदः । यद्वृष्ट्वा उदग्रहणाति तद्धेमन्तस्य । वर्षाः सर्वऋतवः । अतएव माविशत्—(श्र० २-क्रां० २ प्र० २ आ० ७-८ कं० इति ।)

अरुण देवकी कृष्णमे ऐन्द्र वायु की सत्ता हृदजाती है । अतएव उसका दम घुटने, सगनाई । वायुही आसमज्ज्वाम रूपमें परिणिता होकर जीवन सत्ता, रख-
ता है । यह प्राणरूप वायु मात्र रुकगयाई । शकटान्न दमघुट वनतरहाई । बस
इसमें वायुरूप प्राण डालनेके निम्नी 'उरु वाताय' बोला जाता है । शरीरस्थ
इन्द्रियोंमें चक्षुर्निद्रिय सबमे अधिक उत्तरण है । प्राणघन आदिसही अध्या-
त्ममें भाकर चक्षु कहलाने लगता है । प्राणात्मक आदिस इन्द्ररूप है । इन्द्र-
साक्षात् विद्युत् है । अनएव इसका विषयके साथ बहुत शीघ्र सम्बन्ध होता है ।
अपने प्राणको दूसरेमें डालनेका प्रधान साधन विद्युत् रूप चक्षु ही है । अत-
एव 'मेन्मेरेजम' नामकी क्रियामें दृष्टिको ही प्रधानता दीजाती है । मन्त्रबल
पशिला चल है । चक्षुबल दूसरा चल है । मन्त्रविद्युत् को चक्षुविद्युत् के साथ
यदि मिलादिया जाता है तो वह प्रबल होजाती है । ऐसी विद्युत् कभी व्यर्थ
नहीं जाती । उसी बलक आधारपर ऋषिनोग दृष्टिद्वारा कर्तुमकर्तुमन्यथा
कर्तु समर्थ होते थे । आज अध्वर्यु मन्त्रविद्युत् युक्ता इसी चक्षुविद्युत् से हविमें
प्राणडालकर उसे दिव्यभावसे युक्तकरता है । इसी विज्ञानको सध्यमें
रखकर—

'अथ मेक्षते-तद् अथ मेक्षते प्राणाय नाताय चरुर्गाय करोति' यह कहा है ।

१४

मेक्षणांतर 'अपहतं रक्ष' बोलताहुआ अध्वर्यु दृष्टिस्थानपर जोकुछ
हविर्द्रव्यसे अतिरिक्त (विजातीय कंकर, तृणआदि) रहता है, उसे उठाकर
फेंकदेता है । यदि कुछ इतर वस्तु नहीं होती है तो केवल स्पर्श मात्र ही कर-
लेता है । पूर्वमन्त्रसे आसुस्मावको जपकियाथा, इसमन्त्रसे उस मरेहुएको
बाहर फेंकता है । मात्राद्वारा ही आसुकाम होजाता है, जैसाकि पूर्वके अंक्रमे

विस्तारकेसाय बतलाया जाचुका है । देवता असुर किसी नियत व्यक्तिका नाम नहीं है, अपितु इनका तत्तद्भवोंसे ही सम्बन्ध है । विरोधी भावका नाम असुर है, अनुकूल भावका नाम देवता है । जो वस्तु हमारे अनुकूल होती हुई हमारे कार्यको सुसंपन्न करती है, वह हमारे लिए देवता है । परन्तु जो विजातीय होनेसे हमारे प्रतिकूल होती हुई हमारे कार्यका नाश करदेती है, कार्य-धाराको रोकदेती है—वही नाष्टा (नाशक) राक्षस (अवरोधक) है । हवि हमारे यज्ञस्वरूप को सुसंपन्न बनाती है, अतएव यह हमारे लिए दिव्यभाव है । परन्तु तृण आदि विजातीय पदार्थ हविस्वरूपको नष्ट करते हुए यज्ञ स्वरूपको नष्ट करनेमें समर्थ हैं, अतः हविसे अतिरिक्त और कुछ पड़ा हुआ विजातीय भाव हमारे लिए नाष्टा राक्षस है । अतः मन्त्रबलसे स्पर्शकर उन्हें निर्जीव बनाकर हविसे बाहर फेंकदेना नितान्त आवश्यक है । मानलीजिए हविमें विजातीय द्रव्य नहीं है । क्या फिर भी मन्त्रबलने की आवश्यकता है ? अवश्य । विजातीय तृण आदिसे भी कहीं भयङ्कर नाष्टाराक्षस तो अन्तरिक्ष व.रू-णवायुमें व्याप्त रहते हैं । सर्वत्र अन्तरिक्षमें अमून उभयतः (आवाप्टिवीसे) परिच्छिन्न इन दिव्यभाव नाशक प्राणोंका राज्य है । जहाँ ऐ द्रवायु नहीं होता वहाँ यह अपना व्यापार किया करते हैं । दिनमें ऐन्द्रप्राणकी सत्ता रहती है, अतएव दिनमें इनको अपना प्रभाव जमानेका अवसर नहीं मिलता । परन्तु रात्रिमें इनका पूर्ण साम्राज्य है । उसमें भी ऐन्द्रप्राणके सर्वथा तिरोहित होजानेसे अर्द्धरात्रितो इनकी निश्चित आवसभूमि है । कहना यही है कि अन्तरिक्षमें व्याप्ते यह नाष्टाराक्षस सर्वत्र व्याप्त होते हुए दिव्यभावापन्न इस शकटस्थ हविमें भी प्रविष्ट हो रहे हैं । ऐसी अवस्थामें यदि इनको न हटाया जायगा तो यह दिव्ययज्ञ आसुरभावापन्न होत हुआ स्वस्वरूपसे द्यूत होजायगा । अतएव मन्त्रबलसे इन्हें निकालना आवश्यक है । मन्त्र-वाक्य है । साधास्यवाक् नहीं बलवती वाक्य है । वाक् इन्द्र है । इन्द्र जहां प्रबल है

वहां असुरोंका नाश है । साथहीमें तपःपूत आहिताग्नि अध्वर्यु साक्षात् देवमूर्ति है, अग्निमय है, विद्युत् रूप है । गर्भाधानादि संस्कारोंसे युक्त ब्राह्मणमें एक प्रकारका नया वैध अग्नि उत्पन्न होता है । वह अग्नि आधुरभावको जलादानता है । अतएव इस अग्निको 'सांतपन' अग्नि कहा जाता है । इसी सारे विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर निम्नलिखित श्रुति वचन हमारे सामने आते हैं—

१ "एष हवै सांतपनोऽग्निर्यद् ब्राह्मणः । यस्य—गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणानिष्क्रमणाश्रमाशनगोदानचूडाकरणोपनयनप्लवनाग्निहोत्रव्रतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सांतपनः ।" गोपथ ब्रा० पू० २।२३ इति ।

२ "ब्राह्मणो हवै सर्वा देवताः" तै० ब्रा० १।४।४ इति ।

३ "एष वां अग्निर्वैश्वानरो यद् ब्राह्मणः", तै० ब्रा० ३।७।१२ इति ।

मन्त्र भी ब्रह्म है । एवं 'ब्राह्मणो वा एतद्रूपं यद् ब्राह्मणः' (शत० १३।१।५।२) के अनुसार ब्राह्मणभी ब्रह्म है । 'विद्युदयेव ब्रह्म' (शत० १४।८।७।१) के अनुसार ब्रह्म साक्षात् विद्युत् है । 'यदेतदाविद्योतते विद्युत्' (केनोपनिषत्) के अनुसार विद्युत् साक्षात् इन्द्र है । इन्द्र असुरोंका नाश करने वाले हैं । वसु आज यह अध्वर्यु मन्त्र बोलकर हविका स्पर्श करता हुआ अपनी आध्यात्मिक विद्युत् से, एवं मन्त्ररूप आधि भौतिक विद्युत् से हविगत चाक्षराक्षसोंका आमूलचूर्ण विनाशकर डालता है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

'यथुनाभ्येव—यथेव । तज्जाष्टा ५' इसादि कहा है ।

अनन्तर हविर्ग्रहणके लिए 'यच्छन्तां पञ्च' (पांच तुम्हारा ग्रहण करै—तुम्हारे पांचसे बख्खनो) यह मन्त्र बोलता हुआ अपनी पांचों अंगुलिमें हविमें दाख

ताहै । अंगुली भी पांच हैं । उधर यज्ञ भी पाङ्क (पंचावयव) है । ऐसी अवस्थामें पांचसे ग्रहण करता हुआ अध्वर्यु यज्ञ स्वरूपको ही हविमें प्रतिष्ठित करता है । श्रुतिका अक्षर अक्षर गहन विज्ञानसे सम्बन्ध रखता है । अक्षर साधारण प्रतीत होते हैं । परन्तु विज्ञान इतना गहन है, जिसे समझ लेना अति दुस्तर कार्य है । यज्ञसे सारा विश्व बना है । एवं आज भी जो कुछ बनता है, यज्ञसे ही बना है । संसारका प्रत्येक पदार्थ यज्ञरूप है, यह पाङ्क होना है अतएव इस विश्वके लिए 'पाङ्क वा इदं सर्वम्' कहा जाता है । आत्मासे सारा विश्व बना है । आत्मा षोडशकल है । अतएव 'षोडशकलं वा इदं सर्वम्' यह कहा जाता है । ब्रह्मसे सारा विश्व बना है । ब्रह्मचतुष्पाद है । अतएव चतुष्टयं वा इदं सर्वम्' कहा जाता है । अग्नि सोमसे सारा विश्व बना है । अतएव अग्नीषोमात्मकं जगत्' यह कहा जाता है । सत्यानृतसे सारा विश्व बना है । अतएव 'द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति सत्यं चैवानृतं च' कहा जाता है । प्रजापतिसे सारा विश्व बना है । अतएव 'प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वं यदिदं किंच' यह कहा जाता है । पानीसे सारा विश्व बना है । अतएव 'सर्वमापेभ्यं जगत्' कहा जाता है । देवताओंसे सारा विश्व बना है । अतएव 'जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो देवताभ्यः' कहा जाता है । इस प्रकार श्रुति ग्रन्थोंमें सृष्टिके अनेक मूल बतलाए गए हैं । सब परस्पर सर्वथा भिन्न हैं । भिन्न भिन्न प्रभवोंकी अपेक्षा से सबकी कलाएं भिन्न भिन्न हैं । सभी प्रभव सच्चे हैं । श्रौत व्यवहार मात्र सत्य हैं । परन्तु यह सत्यता केवल ब्रह्म विज्ञानपर निर्भर है । विज्ञान न समझनेसे श्रौत व्यवहारोंमें परस्परमें विरोध प्रतीत होता है । वही विज्ञान ज्ञान से हट जाता है । पूर्वोक्त व्यवहारोंमें से आज हम आपका ध्यान केवल यज्ञ प्रभवकी ओर आकर्षित करते हैं । विश्वको उत्पन्न करनेवाला यज्ञ सचमुच पाङ्क है । संपूर्ण शरीर पञ्चपूर्वा है । मस्तक पहिला पर्व है । कण्ठसे मूलद्वार पर्यन्त दूसरा पर्व है । श्रोणिसे ज्ञानस्थि (गोड़ेकी कपानी) पर्यन्त तीसरा

प्रकृतिमें प्रधानरूपसे वसन्तादि पांच ऋतुएँ ही अपेक्षित हैं । पांचों ऋतुएं क्रमशः ७२-७२ दिनमें विभक्त हैं । ७२ दिनकी एक एक ऋतु है । इस ७२ दिनमें भी १६, ४०, १६, यह तीन विभाग हैं । यही तीनों प्रातःसवन, मध्यन्दिनसवन, सायंसवन, नामसे प्रसिद्ध है । प्रातःसवन इस ऋतु का पूर्वाह्णकाल है । यही ग्रीष्म है । मध्यन्दिनसवन मध्याह्नकाल है । यही वर्षा है । सायंसवन अपराह्णकाल है । यही शीतर्तु है । इसप्रकार सवन भेदसे पांचो ऋतुओं में तीनों कालोंकी सत्ता सिद्ध होजाती है । पूर्वाह्णादिकाल घंटा, मिनट, पल, विपल, अनुपल, प्राण आदिका उपलक्षण है । दशा क्रमके अनुसार सब ऋतुओंमें सब ऋतुओंका समावेश रहता है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

“ऋतवो असृज्यन्त । तेऽष्टानानैवासन् । तेऽब्रुवन्—न वा इत्थं शक्यामः प्रजनयितुम् । रूयैः समायामेति । त एकैकमृतुं रूयैः समायन् । तस्मादेकैकस्मिन् ऋतौ सर्वेषां ऋतूनां रूपम्” । (शत० ८।४।२।४) इति ।

इससे यह भी सिद्ध होजाता है कि भिन्न भिन्न ऋतुओंमें उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न अन्नोमें प्रत्येक अन्न पांचों ऋतुओंकी संपत्तिसे युक्त होता हुआ अग्न्य ही पंचावय है । पंचावयभूतपूर्वोक्त ऋतुओंके सवनत्रयमें विभक्त ७२ दिनके प्रारम्भका १६ अहःकाल उसकी वाल्यावस्था है । ४० अहःकाल युवावस्था है । इसमें तत्तद् ऋतुओंका पूर्ण विकास रहता है । यही लोकभाषामें ‘चिल्ला’ कहलाता है । चिल्ला ‘चालीसा’ का रूपान्तरमात्र है । उत्तरका १६ अहःकाल तत्तद् ऋतुओंकी वृद्धावस्था है । यज्ञ सम्बन्धमें प्रधानता इन्हीं पांच ऋतुओंकी है । इसी आधारपर आज भी ‘पू-यू पड़वा गाले तो दिन बहत्तर टाले’ यह कहाजाता है । यदि ज्येष्ठकी पूर्णिमा और प्रतिपदको पूर्ण वृष्टि न होजाती है तो शुक्ल-शास्त्रके अनुसार पूरे चौमासेमें (७२ दिनतक) वृष्टिका अभाव होजा-

ताहै' पूर्व वाक्यका यही अर्थहै । सारे प्रपञ्चका निष्कर्ष यही हुआ कि अग्नीषोमात्मक सौरयज्ञ इन पांच ऋतुओंमें परिणत होकर स्वयत्सर कहलाने लगताहै । इसी संवत्सरात्मक पञ्चानयन सौरयज्ञसे सारी प्रजाका निर्माण होताहै । अतएव संवत्सरको प्रजापति कहाजाताहै । यह यज्ञरूपहै अतएव इस संवत्सर प्रजापतिको भी यज्ञ कहाजाता है । यह नित्ययज्ञ ऋतुभेदके कारण पाङ्क्त (पंचाययव) है । जैसाकि निम्न लिखित वचनोंसे स्पष्ट होजाताहै—

१-एष वै प्रसक्तं यज्ञो यत् प्रजापतिः (श० ४.३।४।३) इति ।

२-संवत्सर संमितो वै यज्ञः । पञ्च वा ऋतवः संवत्सरस्य । तं पञ्चभि राप्नोति । तस्मात् पञ्च जुहोति (श० ३।१।४५) इति ।

३-संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः (शत० २।२।२।४) इति ।

‘सौर संवत्सरयज्ञ पाङ्क्त है’ यह पूर्वके सदर्थसे भलीभांति सिद्ध होजाताहै । इसीसे सारी प्रजाका निर्माण होताहै । ‘कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते’ यह निश्चित सिद्धान्त है । अतएव पाङ्क्तयज्ञसे उत्पन्न होने वाली प्रजामें पाङ्क्तता निविष्ट रहती है । संवत्सर राज्ञात् रूपसे प्रजापति का कारण नहीं बनता । अपितु वर्षा, अन्न, रेत क्रमसे कारण बनता है । रैतरूपमें परिणत संवत्सर ही प्रजाका कारण बनता है । इसी अभिप्रायसे ‘संवत्सरे संवत्सरे वै रेतः सिक्तं प्रजायते (ऐ० ४।१.४) संवत्सरो वै प्रजननम् (गो० पू० २।१.५) संवत्सरं हि प्रजाः पशवोऽनु प्रजायन्ते (तां० ब्रा० १.०।१।६) इत्यादि कहाजाताहै । शुक्र संवत्सरकी प्रतिमाहै । इसमें पांच अवयव हैं । अतएव शरीरगत भूतचिति (स्थूलशरीर) देवचिति (सूक्ष्मशरीर), बीजचिति (कारणशरीर) तीनों पञ्चधा विभक्त होजाते हैं—

अब केवल प्रश्न यह बचजाता है कि ऋतु पांचही क्यों हुई ? इसका उत्तर है आत्मविद्या । आत्माको षोडशीपुरुष कहा जाता है । इस षोडशीका पूर्वके प्रकरणोंमें विस्तारसे निरूपण किया जा चुका है । अतएव अधिक न कहकर केवल यही कहना पर्याप्त समझते हैं कि अव्ययआत्मा जगत्का मूल-धार है । इसी अधिष्ठानपर आगेके अक्षरक्षरादि प्रतिष्ठित हैं । अव्ययात्मा आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण वाक् भेदसे पञ्चावयव है । यही पांचों 'कोश ब्रह्म' नामसे प्रसिद्ध है । इस अव्यय मनकी प्रतिष्ठारूप हृदयसे अक्षरतत्त्वका प्रादुर्भाव होता है । चूंकि अव्ययात्मा पञ्चावयव है । अतएव अक्षरभी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम भेदसे पञ्चावयव होजाता है । 'ब्रह्माक्षर समुद्भवम्' के अनुसार ब्रह्मनामसे प्रसिद्ध क्षर अक्षरका मर्त्यभाग है । उसमेंभी इन्हीं नामोंसे प्रसिद्ध किन्तु मर्त्य पांच कलाएं हैं । वस पञ्चकल अव्यय, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकलात्मक्षर, निष्कल परात्परकी समष्टिही षोडशीपुरुष है । यह विश्वके प्रत्येक पदार्थमें परमाणु परमाणुमें व्याप्त है । इसी विज्ञानके आधारपर 'षोडशकलं वा इदं सर्वम्' यह कहा जाता है । इस षोडशी प्रजापति के पञ्चकल क्षरभागसे विकारक्षरका जन्म होता है । चूंकि जन्मदाता आत्मक्षर पञ्चपर्व है । अतएव विकारक्षरभी प्राण, आप, वाक्, अन्न, अश्वाद भेदसे पञ्चपर्व ही होता है । इन पांचोंके पञ्चीकरणसे उत्पन्न अतएव पञ्चजन नामसे प्रसिद्ध पांच पञ्चीकृतक्षर हैं । पञ्चीकृत पञ्चजनोंके सर्वहुत यज्ञसे पांच पुरंजन उत्पन्न होते हैं । यही पांचों वेद्य, लोक, प्रजा, वीर्य, पशु नामसे प्रसिद्ध है । यह विश्वका पहिला पाङ्क्यज्ञ है । इसके पांचोंसे (जोकि पञ्चीकृत होनेसे प्रत्येक पाङ्क्यज्ञ है) क्रमशः रव० पर० सू० पृ० चन्द्र० का जन्म होता है । पांचसे पांचही पैदा होते हैं । पांचों में पांच पांचही पर्व है । स्वयम्भू आकाश है । परमेष्ठी वायु (साम्बसदाशिव नामसे प्रसिद्ध शिववायु) है । मूर्त्य तेज है । पृथिवी पृथिवी है । 'अस्वन्तरा सुपर्णा धावने दिवि' के अनु-

सार चन्द्रमा जलहै । पांचोभूत पञ्चीकृतहैं । इनका संवत्सर यज्ञमें विकास होताहै । अतएव ऋतुको पञ्चधा विभक्त होजाना पडताहै । यह पांचों क्षरहै । यज्ञ प्रपञ्च क्षरहै । यज्ञमें पांच अवयवहै । पांचोंकी समाष्टिरूप जो एकवहै वही अक्षरहै । पांच होतेहुएभी पांचों एक यज्ञ कहलाताहै । अतएव मानना पडताहै कि पञ्चावयव इस यज्ञके संधिस्थानीय ४ छिद्रोंको पूरा करनेवाला पांचोंक्षर कूटोंपर रहनेवाला एक तत्त्वहै । वही छिद्रपूरक कूटस्थ अक्षर कहलाताहै । इसी अक्षर विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर 'अक्षरेणैव यज्ञस्य छिद्रमपिदधाति' (तां० ब्रा० ८६।१३) यह कहाजाताहै । यह पांडू विकार-क्षर संघरूप संवत्सरयज्ञ प्रजापति उस षोडशी पुरुषसे अविनाभूतहै इसी अभिप्रायसे—

'सएष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः—(श० १०।४।३।२२) यह कहाजाताहै । विषय आवश्यकतासे अधिक लम्बा होगयाहै, एवं अभी यज्ञकी पांडूतामें बहुत कुछ वक्तव्य है, परन्तु विस्तार भयसे किसी आगेके प्रकरणके लिए इसे यही छोड़कर इस प्रकरणका उपसहर कियाजाताहै । पूर्वके निरूपणसे यह भली भांति सिद्ध होजानाहै कि यज्ञ पांडूहै । हमारा शरीर उसीसे बनाहै । अतएव 'पुरुषो वै यज्ञः पुरुषसमितो वै यज्ञः' यज्ञो वै पुरुषः' इत्यादि श्रौत व्यवहार प्रचलितहैं । हमारा हाथ भी एक यज्ञहै । इसका प्रत्यक्षप्रमाण पांच अंगुलिहैं । बिना पांडूयज्ञके अंगुलिएं पांच होही नहीं सकती । पुरुष संमित यज्ञकी अंगुलिएं साक्षात् यज्ञकी प्रतिकृति हैं । ओर ओर अवयवोंकी अपेक्षा अंगुलियोंमें पचावयवता सर्वथा स्फुट है । इसी अभिप्रायसे याज्ञवल्क्य कहते हैं—

'तं वा अंगुलिभिर्मिमीते । पुरुषो वै यज्ञः ।

तेनेदं सर्वं मितम् । तस्यैषावमा मात्रा यदङ्गुलयः' ॥

(शत० १०।१।६।२) इति

आज अध्वर्यु हविर्द्वारा पाङ्कयज्ञ स्वरूप निष्पन्न करना चाहता है । वस यह हवि प्रारम्भमें ही पाङ्क संपत्तिसे युक्त होकर पांक्त होता हुआ यज्ञ वनजाय अतएव 'यच्छन्तां पच' यह बोलने हुए पांचों अंगुलियोंका इसमें प्रवेश किया जाता है । पांचसे यज्ञ प्रजापतिका स्वरूप पकड़में आजाता है । एवं प्रजापति सर्वरूप है । अतएव भारतियोंने निर्णय समितिमें पांचपंचोंको ही प्रधानता दी है । सर्वत्र संपादक इसी पांक्तविज्ञानके आधारपर 'अमुककी तो पांचों अंगुलिएं घीमें है'—यह कहा जाता है । स्वरूपसिद्धि प्राप्त होनेवाले मनुष्यके लिए ही पूर्ववाक्यका प्रयोग होता है । वस—क्यों पांच अंगुलियों से हविग्रहण किया जाता है ? इसकी यही संक्षिप्त उपपत्ति है । इसी उपपत्ति को लक्ष्यमें रखकर—

“पांक्तो वै यज्ञः । तद्यज्ञमेवैतदत्र दधाति”—यह कहा है ।

१६

इस प्रकार 'यच्छन्ता' मियालभते (का० श्रौ० २।१.६) के अनुसार शकटस्य हविर्में पांचों अंगुलियोंका प्रवेश करनेके अनन्तर वह अध्वर्यु 'देवस्यत्वे' ति 'ग्रहणाति आग्नेयं चतुरोमुष्टीन्' (का० श्रौ० २।२०) के अनुसार 'देवस्यत्वा प्रमवे'—(यजुः १।१.०) इत्यादि मन्त्र बोलता हुआ हविग्रहण करता है । हाथ डालकर चारवार हविलेकर उसे शूर्पस्थ अग्निदोत्र हवणीमें डालता है । इन चार मुष्टिग्रहणोंमें तीनमें तो देवस्यत्वा इत्यादि मन्त्र बोला जाता है, एवं चौथी मुष्टि 'मुष्टौ चोत्तमे' (का० श्रौ० १।७।११), 'चतुर्थं तूष्णीम्' (आप श्रौ० १।१७।२) के अनुसार तूष्णीं ही डालता है । 'सवितादेवताके प्रसवमें अश्विनीकुमारोंके बहसे, पूषादेवताके हाथोंसे मैं तुझारा ग्रहण करता हूं' मन्त्रका यही अन्तरार्थ है । इस मन्त्रमें प्राकृतिक नियमयज्ञसे सम्बन्ध

न्ध रखनेवाली नक्षत्रमूला अदितिका निरूपण है। अदिति शब्द वेदोंमें अनेक स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ है। साधारण दृष्टिसे देखनेपर उन प्रयुक्त अदिति शब्दोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है। कहीं सारे त्रैलोक्यको अदिति बतलाया जाता है। कहीं केवल पृथिवीको ही अदिति कहा जाता है। कहीं पृथिवीको अदिति बतलाया जाता है। कहीं त्रैलोक्यकी जड़ चेतनात्मक (स्थावर जंगम) प्रजाको अदिति बतलाया जाता है। कहीं समस्तके पदार्थोंको स्वाने वाले तत्त्व विशेषको अदिति कहा जाता है। कहीं गौको अदिति बतलाया जाता है। कहीं वाक्को अदिति बतलाया जाता है। इन प्रकार भिन्न भिन्न अर्थोंमें अदिति शब्द प्रयुक्त देखा जाता है। जैसा कि निम्न लिखित वचनों से स्पष्ट हो जाता है—

१—अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदिनिर्जनितम् । (ऋक्)

२—‘मागामनागामदिति वधिष्ठ’ (ऋक्० २।८।१५) ।

३—‘वाग्वा अदितिः’ (श० ६।५।२।२०) ।

४—‘इयं वै पृथिव्यदितिः’ (श० ५।१।४) ।

५—‘सर्वं वा अत्तीति तददितेरदितत्वम्’ (श० १०।६।५।५) इत्यादि ।

निम्न लिखित अदिति विज्ञानसे पूर्व वचनोंका सारा विरोध दृष्टजाता है। खण्डनार्थक ‘दो’ धातुसे दिति शब्द निष्पन्न होता है। कदाहुआ भाव विशेष ही ‘दिति’ है। दितिका अभाव ही अदिति है। अविच्छिन्न तत्व ही अदिति है। पृथिवी, सूर्य, नक्षत्र, भेदसे अदिति कुल तीन प्रकारकी है। इन तीनों अदितियोंमें इतर सारी अदितियोंका अन्तर्भाव हो जाता है। इन तीनोंमेंसे सर्व प्रथम सूर्यमूला अदितिकी ओर ही आपका ध्यान आक-

पित किया जाता है । एक ओर भूपिण्ड है । दूसरी ओर सूर्य पिण्ड है । सूर्यपिण्डस्थान चुल्लोक कहलाता है, भूपिण्डस्थान भूलोक कहलाता है । भूपिण्ड 'अयं' लोक है । सूर्य पिण्ड 'अगौ' लोक है । श्रुतिमें जहां कहीं 'अयं लोक' आते तबत्र भूलोकका ग्रहण समजना चाहिए । एवं जहां 'असौलोकः' आते वहां चुल्लोकका ग्रहण करना चाहिए । यह सामान्य परिभाषा है । यह भूलोकस्थ भूपिण्ड चुल्लोकस्थ सूर्य पिण्डके चारों ओर क्रान्तिवृत्त नामसे प्रसिद्ध नियतमार्गपर परिक्रमा लगाया करता है । सूर्य और पृथिवी दोनोंमें ही भूत प्राण दोनोंकी सत्ता है । पृथिवीभूत पृथिवी कहलाता है । यह भूतमय भाग है । हम इसी मर्ल भागको देख रहे हैं । पार्थिव प्राण अग्नि है । अग्नि उस भूतमयी पृथिवीके गर्भमें प्रविष्ट है । ऊपर सूर्य का भूतभाग 'तेज' नामसे प्रसिद्ध है, एवं प्राण भाग इन्द्र नामसे प्रसिद्ध है । तेजोमय सूर्य पिण्ड इन्द्रगर्भिण है । इसी अभिप्रायसे—

‘यथान्निगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी’ (श. १४।७।५।२०) यह कहा जाता है

प्राण ही देवता है । भूत इसका आधार है । भूतपर प्रतिष्ठित प्राणदेवता चारों ओर व्याप्त रहते हैं । पृथिवीका प्राणाग्नि पृथिवी केन्द्रसे निकल कर गोलमगोल घुमता हुआ पिण्डसे बड़ी दूर तक व्याप्त रहता है । एवमेव प्राणइन्द्र सूर्य केन्द्रसे निकलकर उसी प्रकार बड़ी दूर तक व्याप्त रहता है । पृथिवीमें प्राणाग्नि गोलमगोल, भूत भाग प्रधान है । दूसरे शब्दोंमें देवता अनुत्पन्न है, भूत भाग उत्पन्न है । सूर्यमें प्राणइन्द्र प्रधान है । भूतभाग गौण है । देवता भाग सूर्यमें ही उत्पन्न है । अतः, ‘चित्रं देवानामुदगात्’ इत्यादि यजुर्मन्त्र सूर्यको देवजन बनाने है । वस्तुतः है दोनोंमें दोनों । साथ ही में यह भी समझ लेना चाहिए कि पृथिवीमें भी इन्द्रका अभाव नहीं है । सूर्यमें भी अग्निका अभाव नहीं है । दोनोंमें दोनों है । केवल प्रधानता अप्रधानतामें तारतम्य है । सूर्यमें इन्द्रप्राण प्रधान है, पृथिवीमें अग्निप्राण प्रधान है ।

पार्थिवअग्नि गायत्र कहलाता है । गायत्राग्नि ही अष्टान्तर बनता हुआ आठ-
वसु कहलाना है । सौरमण्डलसे आया हुआ ऐन्द्रप्राण पार्थिववस्वाग्निसे युक्त
हो तन्मय बनजाता है । अतएव पार्थिव इन्द्र 'व सव' कहलाना है । एवमेव
सौर अग्नि सवितासे युक्त हो 'सवित्राग्नि' कहलाने लगता है । एवं बृहत् नाम
से प्रसिद्ध महास.मेसे युक्त 'मह' आवापन्न सौर इन्द्र मधवा कहलाना है ।
पार्थिव इन्द्राग्नि पृथिवीसे निकलकर निरन्तर सूर्यमें जाया करता है, सौर
इन्द्राग्नि सूर्यसे निकलकर पृथिवीमें आया करता है । इस आगति गतिसे
दोनों प्राणोंका परस्पर यजन (मेज) होता रहता है । विश्वरूप संपादक त्रैलो-
क्यमें व्याप्त प्रकृति सिद्ध यही निय ऐन्द्राग्नि यज्ञ है । इन्द्रमे सबका आत्मा
बनता है । अग्निसे सबका भूत बनता है । सौर अग्नि ऐन्द्रप्राण प्रधान होने
से इन्द्र है । अतएव उसमें रहनेवाली प्रजा 'दिव्य प्रजा' (देवता) कहलाती
है । पार्थिव अग्नेयप्राण अग्नि प्रधान है । अग्निको ही 'मनु' कहते हैं । अत-
एव तत् प्रधान पार्थिवीप्रजा 'मानव' नामसे प्रसिद्ध है । दोनों ही प्रजा
ऐन्द्राग्नि यज्ञपर प्रतिष्ठित है । पृथिवीमें रहनेवाला अग्नेय प्राण सूर्य पिरण्डके
ऊपर तक (२२ वे अहर्गण तक) व्याप्त रहता है । 'असौ वा आदित्य एष
रथः' (श० ६।३।४।१.५) के अनुसार सूर्य निरन्तर रथ है । पार्थिव प्राण
का अवसान इसके बाहरजाके होता है । अतएव इसकी यह अवसान बिन्दु
'रथन्तरसाम' नामसे व्यवहृत होती है । अवसान ही साम है । वस्तुकी सीमा
ही उस वस्तुका साम है । साम एक हजार है । उनमें सबसे अन्तका साम
'उदच' साम कहलाता है । यही निवनसाम नामसे भी प्रसिद्ध है । सूर्य
जो मूर्ति है । स्वज्योति है । अतएव भूत प्रधान पृथिवीकी अपेक्षा इसका
तेजोमय ऐन्द्रप्राण पृथिवीसे कहीं दूरतक व्याप्त रहता है । सारा त्रैलोक्य

१-इस विषयका विशदविवेचन आगे आनेवाले ब्राह्मणमें किया जायगा ।

इस सौरमण्डलमें समाया हुआ है । सूर्यका २१. वां अहर्गण पृथिवीसे अनन्त दूर है । उससे ऊपरतक सौरमण्डल जाता है । क्योंकि सौरमण्डल सीमाके भीतर सब कुछ समाया हुआ है । त्रैलोक्यगत यच्च यावत् पदार्थोंके साम इस सामके उद्गममें हैं । अतएव सौर सामको बृहत्साम कहा जाता है । इस बृहत् सामके कारण बृहत् नामसे प्रसिद्ध यह सूर्य—‘बृहद् तस्थौ भुवनेष्वन्तः’—के अनुसार स्वयम्भू, परमेष्ठी, चन्द्र, पृथिवीरूप महा भुवनोंके केन्द्रमें बृहती छेदपर प्रतिष्ठित होकर तप रहा है । वेदि ही वेदकी प्रतिष्ठा है । वेद ही यज्ञकी प्रतिष्ठा है । यज्ञ ही प्रजापतिकी प्रतिष्ठा है । प्रजापति ही प्रजाका प्रभु, प्रतिष्ठा, परायण है । त्रयीधन सूर्यपिण्ड वेदि है । यह वेदि भूत प्राण भेदसे दो भागोंमें विभक्त है । सूर्यपिण्ड भूतवेदि है । सौरमण्डल प्राणवेदि है । प्राणवेदि भूतवेदिकी अपेक्षा कहीं बड़ी है, अतएव इसे महावेदि कहा जाता है । सूर्यपिण्डरूपवेदिसे बाहर इसका स्वरूप प्रतिष्ठित है, अतएव इस महावेदिको बहिर्वेदि भी कहा जाता है । सूर्य पिण्डरूपावेदि महावेदिके भीतर केन्द्रमें प्रतिष्ठित है । अतएव इसे अन्तर्वेदि कहा जाता है । यही परिमिता वेदि है । वह अपरिमिता वेदि है । दोनों वेदिएँ एक सौर संस्था है । यही संस्था पृथिवीमें है । भृष्टमे स्थान्तरमाम तक व्याप्त पार्थिव आमेय मण्डल महावेदि है । भृष्टपिण्ड अन्तर्वेदि है । दोनोंकी समष्टि एक पार्थिव मण्डल है । इसी वेदि विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

“तस्याः (पृथिव्याः) एतन् परिमितं रूपं यदन्तर्वेदी । अथैष भूमाऽप-
गिगिनो यो बहिर्वेदिः” — (ए० ८।५) इति ।

१.—ईशोपनिषद् के—भाषाभाष्यमें “अनेजदेकं मनसो जवीयः”—इत्यादि मन्त्रके वेद निरूपणमें वेद, वेदि, यज्ञ, प्रजापति भेदसे चतुर्धा विभक्त चतुष्पाद श्रौतका विशद निरूपण देवना चाहिए ।

मध्यस्थ सूर्यका तेजोमय प्राण सर्वत्र जाता हुआ हमारे भूपिण्डपर भी आता है। वस इसी प्राणकी महिमासे अदिति, दितिका स्वरूप संपन्न होता है। सूर्यमण्डलसे अविच्छिन्न रूपसे आता हुआ प्राण भूमण्डलका स्पर्श करता हुआ—इतर भागसे बाहर निकल जाता है। जो प्राण भूपिण्डपर रह जाता है, वह तो प्रतिफलित होकर वापस सूर्यकी ओर ही चला जाता है, एवं पृथिवीके दोनों पार्श्वोंको छूता हुआ शेष भाग आगे निकल जाता है। पृथिवी अवरोधक बन जाती है। अतएव पृथिव्यवच्छिन्न सौर प्राण आगे नहीं जाने पाता। अपितु इससे टकराकर वापस सूर्यलोककी ओर ही चला जाता है। पृथिवीका पृष्ठ भाग इस सौरप्राणसे वञ्चित रह जाता है। यहां आके उसकी अविच्छिन्न धारा टूट जाती है। वस पृथिवीके पृष्ठसे सूर्यतकका जो अविच्छिन्न—अखण्डित प्राणमण्डल है वही अदिति है। सूर्यदिक्के विरोधमें रहनेवाला अतएव तमोमय भाग दिति है। यहां आने हुए सौरप्रकाशका त्याग हो जाता है। अतएव इस तमोमय अतएव आसुर भाव प्रधान इस भागको “राहू” कहा जाता है। ‘सिंही भूत्वा चचार’ के अनुसार पृथिवी सिंही है। इसीकी कृपासे इस तमोमय राहूका जन्म हुआ है। यही इसकी जन्मदात्री है। अतएव इस पार्थिव—राहूको ‘सैहिकेय’ कहा जाता है। जैसे पृथिवीमें राहू का जन्म होता है, उसी प्रकार चन्द्रमामें भी राहूका जन्म होता है। चन्द्रमाका जो भाग सूर्यकी ओर है वह पितृस्वर्ग कहलाता है। चान्द्रराहूके इस स्वर्ग की ओर भानु (सूर्य) रहता है, अतएव चान्द्रराहूको स्वर्भानु कहा जाता है। सैहिकेयराहूसे चन्द्रग्रहण होता है। अतएव इसे ‘विधुन्तुद’ कहा जाता है। एवं स्वर्भानुसे सूर्यग्रहण होता है। अतएव इसके लिए ‘स्वर्भानुर्ह वा आदिसन्तमसाऽविध्यत्’ (शां० का० ४।५।२) यह कहा जाता है। पृथिवीकी छायासे चन्द्रग्रहण होता है। चन्द्रमाकी छायासे सूर्यग्रहण होता है यह सभी को विदित

१—इस विषयका विशदविवेचन हमारे लिखे हुए ‘ग्रहणविज्ञान कुरक्षेत्र’ वाराणसी स्नान माहात्म्य’ नामके निबन्धमें देखना चाहिए।

है। इस मपञ्चसे प्रकृतमें यही बतलाना है कि ऊपरसे आकर पृथिवीसे टकराता हुआ अतएव पार्थिव संपत्तिसे युक्त होता हुआ सूर्यतक व्याप्त जो पार्थिव प्राणसंश्लिष्ट सौर-प्राणमण्डल है वही अविच्छिन्न धाराके कारण 'अदिति' कहलाता है। सूर्य पिता है। पृथिवी माता है। अदिति का स्वरूप माता पृथिवी के सम्बन्धमें निष्पन्न होता है अतएव पार्थिव भागको ही अदिति मान लिया जाता है। परन्तु कौनसा पार्थिव भाग। वही पूर्वोक्त महावेदि रूपा वहिर्वेदि ? पृथिवी पृष्ठमें निकलकर २२ तक जानेवाला पार्थिव आग्नेयप्राण ही सौर प्राणसे संश्लिष्ट होकर अदिति कहलाने लगता है। पृष्ठसे २२ वें अहर्गणतक व्याप्त रहनेवाला यह पार्थिव अग्नि त्रितृत्, पञ्चदश, एकविंश, स्तोम भेदसे त्रेधा विभक्त है। इन तीनोंमें क्रमशः इस एक ही पार्थिव अग्निके प्रवस्था विशेष अग्नि, वायु आदिस प्रतिष्ठित हैं। ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदिस इन तीनों शवसनपातोंके अधिदेवता है। ये सारे देवता ही 'विश्वेदेव' कहलाते हैं। यह सब उस महापृथिवी रूप अदितिमें ही गर्भधारण करते हैं, वहीं प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी अभिप्रायसे—

अदित्यां जाजिरे देवाग्रयस्त्रिशदारन्दिम ।

आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो च परंतप ॥ यह कहा जाता है।

त्रि० पञ्च० एकविंश तीनों पृथिवीके भाग हैं। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—“तिस्रोवाऽऽमाः पृथिव्य इयमैकाद्वेअस्याः परै” (शत० ५।१।५ २१) यह कहा जाता है। अतएव इस सूर्य मूला अदितिके लिए अवश्य ही 'इयं वै पृथिव्यदिति' कहसकते हैं। भूपिण्ड (माता) त्रितृत् रूप महिमा पृथिवी, पञ्चदश रूप अन्तरिक्ष, एकविंशरूप क्षुल्लोक २१ पर रहनेवाला स्वयं पिता सूर्य, सारे देवता सब, कुछ इसीमें प्रतिष्ठित हैं। महिमारूप अदितिमें जैसे विश्वेदेवा उत्पन्न होते हैं तथैव वसी अग्नि रूप, अदितिसे इस भूमण्डल पर 'पञ्चजन' उत्पन्न होते हैं। विश्वसृद् नामसे

प्रसिद्ध प्राण, आप, वाक, अनाद, अन्न, इन पांच तुरंतके पञ्चीकरणमे पांच 'पंचजन' उत्पन्न होते हैं। आगजाकरे इन पंचजनोंका सर्वहुत यज्ञ होता है। इस सर्वहुत-यज्ञरूप पांच पंचजनोंमे अग्नि आदि भूत उत्पन्न होते हैं। अग्नि चूंकि पांच पञ्चजनोंसे उत्पन्न होता है। अतएव "पञ्चभिर्जनैरुत्पन्नः" इन्द्र व्युत्पत्तिके अनुसार इस पार्थिव अग्निको 'पांचजन्य' (देखो यजुः १८।६७॥ शत० ६।५।१।५३)। कहाजाता है। इसी पांचजन्य अग्निमे धातु उपधातु, रस उपरसादि धातुजीव, औषधि वनरपसादि मूलजीव, कृमि, कीट, पशु आदि चेतन जीव उत्पन्न होते हैं।

धातु-औषधि आदिका पहिला स्थावर विभाग है। कृमि दूसरा विभाग है। कीट तीसरा विभाग है। पक्षि चौथा विभाग है। एवं पशु (पुरुष-अश्व-गो-अवि-अज) पांचवां विभाग है। पाञ्चजन्य अग्निमे यही पांच पंचजन उत्पन्न होते हैं। पांक्त अग्निसे उत्पन्न होनेवाले इस पांचों में न्योम, न्वक्, मांग अस्थि, मज्जा, यह पांच पांच चित्ति हैं। जैसाकि यज्ञकी पांक्तताका निरूपण करते हुए विस्तारसे बतलाया जाचुका है। यह पंचजन प्रजा भी उसी अदितिसे उत्पन्न हुई है। इसी सूर्यमूला अदितिका निरूपण करती हुई श्रुति कहती है—

अदितिर्धौरादनिरन्तरि जमादितिमाना स पिता स पुत्रः ।

विश्वेदेवा अदितिः पञ्जन्ता अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥

१-विश्वेष्ट, पंचजन, पुरजन, पुर आदिका विशद निरूपण ईशभाष्यके सृष्टि प्रकरणमे देखना चाहिए।

पृथिवी मूला अदितिः २ ।

दूसरी है पृथिवी मूला अदिति । भूमण्डलके दृश्य और अदृश्य दो विभाग हैं । दृश्यभागका नाम ही अदिति है । अदृश्य भागही अदिति है । इस अवस्थामें रात्रिमें भी अदिति-सत्ता सिद्ध होजाती है । सूर्य-मूला अदिति का अहःसे ही सम्बन्ध था । किन्तु उसका रात्रिमें भी सम्बन्ध है । क्योंकि रात्रिमें भी दृश्यभावका सम्बन्ध वैसा ही रहता है जैसाकि दिनमें । सूर्य मूला अदिति १२ हों आदित्योंके साथ सूर्यसे युक्त रहती है । परन्तु यह दृश्य कपालरूपा पृथिवी पिण्डात्मिका अदिति अपने आठ पुत्रोंके साथ ही सूर्यसे युक्त होनेमें समर्थ होती है । कारण इसका यही है कि पृथिवी घूमती हुई आगे चलती है । सूर्य द्वादश-आदित्य प्राणघ्न है । यह १२ हों आदित्य अदिति के पुत्र हैं । पूर्वक्षितिजपर जिस समय सूर्य आता है, वहाँसे पश्चिम क्षितिज पर्यन्त ७ आदित्य प्राण रहते हैं । 'पठ्यन्ति सप्तमं सर्वे' के अनुसार सामनेका पश्चिम-क्षितिजवाला आदित्य सातवां पड़ता है । आठवां स्वयं सूर्य है । सौरकाल इन आठसेही युक्त है । अतः दिनमें पृथिवी इन सा सेही सूर्य-केसाथ युक्तहोनेमें समर्थहोती है ।

इसी पृथिवी मूला अदितिके स्वरूपको लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

अष्टौ पुत्रागो अदितेर्य जातास्तन्वस्पति ।

त्रयोऽपमेत सप्तभिर्परा मार्त्ताण्डमास्यत् ॥ (ऋक० प्।३।१)

सप्तभिः पुत्रैरदितिरुपमेत प्रव्य युगमप ।

मजार्थ मृत्यवे त्वत् पुनर्मर्त्तिगिडमाभरत् ॥ (ऋ. प्।३।२) इति ।

पृथिवीका सारा गोला अदिति है । दिनभी अदिति है । रात्रीभी अदिति है । साथहीमें साराभृपिण्ड दितिभी है । दिनमें आधा दृश्यभाग अदिति है, अदृश्यभाग दिति है । रात्रिमें दिनका दृश्यभाग दिति है । अदृश्यभाग रात्रिमें

दृश्य अनताहुआ अदितिः । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर 'इयं वै पृथिवी अदितिः'—'इयं ह्येव दितिः'—यह कहा जाता है ।

२

नक्षत्रमूला अदितिः ३

तीसरी है नक्षत्रमूला अदिति । प्रकृतमें यही तीसरी अदिति अभिप्रेत है । जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । पृथिवी-परिभ्रमण-वृत्त जैसे क्रान्ति-वृत्त नामसे प्रसिद्ध है, एवमेव चन्द्रपरिभ्रमणवृत्त 'दक्षवृत्त' नामसे प्रसिद्ध है । दक्षवृत्त चन्द्रमाके सम्बन्धसे सोममय है । सौम्यप्राण ही योषा है । योषा ही स्त्री है । यह स्त्रीरूप दक्षसोम उस दक्षरेखा पर प्रतिष्ठित है । दक्षवृत्तही इस सोमका प्रभव है । अतएव इस सोमको दक्षकी कन्या मानलिया जाता है । सोम योषा होनेसे स्त्री है, अतएव इसे दक्षकी कन्याही मानना उचित है । सूर्य, चन्द्र, अरिष्टनेमि, धर्म, अङ्गिरा, कुशाश्व, भार्गव, आदि भिन्नभिन्न वृषाप्राणमय देवता इस योषाप्राणमय दक्षसोमका भोगकरते हैं । सोमावाछिन्न एकही दक्ष कक्षाके भिन्नभिन्न देवताओंके भोगके कारण ६० विभाग होजाते हैं । चन्द्रमा २७ नक्षत्रोंके सम्बन्धोंसे दक्षवृत्तके २७ विभागकर उनका भोगकरनेमें समर्थ होता है । अतएव चन्द्रमाके सम्बन्धसे वह कन्या सोम २७ विभागोंमें विभक्त होजाता है । यही २७ चन्द्रमाकी स्त्रियें हैं । वृद्धश्रवा इन्द्र (इन्द्रोपलक्षित चित्रानक्षत्र), विश्ववेदा पूषा (रेवती), तार्क्ष्य नामसे प्रसिद्ध अरिष्टनेमि (तार्क्ष्योपलक्षित श्रवणानक्षत्र), बृहस्पति, (बृहस्पतिकबंधु नक्षत्र) इन चार ख स्वतंत्रोंके सम्बन्धसे इस दक्षवृत्तके चार विभाग होजाते हैं ।

१.—जिस समय इस विज्ञानका आविष्कार हुआ था उस समय रोहिणीनक्षत्रपर वसन्त-सम्पात था । अतएव रोहिणीनक्षत्र २७ नक्षत्रोंमें श्रेष्ठ मानाजाता था । यही कारण है कि पुराणमें जहां चन्द्रमाकी २७ पत्नियोंका निरूपण किया है वहां रोहिणीको चन्द्रमाकी प्रधान राक्षी (पटरानी) बतलाया है ।

चारों अरिष्टनेमि हैं। कृशाश्वके सम्बन्धसे सम्पूर्ण दत्तवृत्तके दो विभाग होते हैं। अङ्गिराके सम्बन्धसे दो विभाग होते हैं। धर्मके सम्बन्धसे १० विभाग होते हैं। भार्गवके सम्बन्धसे २ विभाग होते हैं। एवं मलिम्लुच (अधिकमास) के सम्बन्धसे सौर संवत्सरके १२ विभाग होते हैं। इसी लिए सूर्य सम्बन्धसे दत्तवृत्तके १३ विभाग होजाते हैं। सूर्य कश्यप रूपमें परिणत होकर ही सारी प्रजाका निर्माण करता है। सूर्यसे निकलकर त्रैलोक्यमें व्याप्त होनेवाला सौरमाण ही 'कश्यप' कहलाता है। सूर्यरश्मिमें 'मरीचि' नामसे प्रसिद्ध है। इन मरीचियोंमें प्राणदपानव क्रियासे परस्परमें घर्षण होता है। मरीचिएँ अग्निमय हैं। 'अग्नेरापः' इस सिद्धान्तके अनुसार अग्निवर्षणसे पानी उत्पन्न होजाता है। वही पानी आगे जाकर रुद्रवायुके सम्बन्धसे घन भावको प्राप्त होजाता है। जैसे अतितापसे, और ऊपरके वायु प्रवेशसे दुग्धके परमाणु घन होजाते हैं। दूसरे शब्दोंमें दुग्धका द्रव भाग (पानी), वायु दोनों प्रतिमृच्छित होकर घन बनजाते हैं, एवमेव मरीचियों से उत्पन्न पानी और वायु दोनों प्रतिमृच्छित होकर घन बनजाते हैं। यही घन पानी 'अपांशर' नामसे प्रसिद्ध है। जो अवस्था दुग्धशर (दूधकी मलाई) की होती है वही अवस्था अपांशर (पानीकी मलाई) की है। यदि अग्नितापके वेगसे दुग्धके परमाणु और भी अधिक संहत होजाते हैं तो आगे जाकर वह मलाई 'खोआ' (मावा) रूपमें परिणत होकर पिण्डरूपमें परिणत होजाती है। यही अवस्था यहाँ होती है। एमूप वराहकी कृपासे आपोमय समु-

१.—संसारमें जितने भी पिण्ड बनते हैं, वायुके सम्बन्धसे घनते हैं। एक काला बच्छेदेन घनपरमाणुओंका संवरण कर उनपर व्याप्त होताहुआ अतएव 'मातरिश्वा' नामसे प्रसिद्ध होताहुआ यह वायु 'वृणुते इति वरः। अहोतीति अहः।' वरश्चासौ अहश्च' इति। इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'वराह' नाम धारण करलेता है। इस वराहावतारका विशद निरूपण ईश उपनिषद्के भाषाभाष्यमें देसना चाहिए।

इमें परमाणु रूपमें इतस्तनः विखरे हुए पार्थिव परमाणु गोका संहनन होता है । संघात होता है । अनएव वह परमाणु आगेजाकर 'भृषिण्ड' रूपमें परिणत होजाते हैं । पृथिवीपिण्ड यद्यपि मरीचिपानीसे बना है । परन्तु घनता अग्निसे ही आई है । अग्निकी रूक्षताने ही पानीका पिण्ड रूपमें परिणत किया है । वह अग्निमय प्राण अग्नि 'दवावसे पृथिवीकेन्द्रसे निकलकर चंडी दूरतक चारों ओर व्याप्त होजाता है । इस व्यापारसे उस एक ही पार्थिव अग्निकी घन, तरल, विरल, यह तीन अवस्थाएं होजाती हैं । घन अग्नि पहिला पृथिवी लोक है । तरल अग्नि वायु है । यही दूसरा अन्नरिक्त लोक है । विरल अग्नि आदिस है । यही तीसरा द्युलोक है । इसप्रकार सृष्टि कामनासे वह सूर्य प्रजापति अपने मरीची भागसे पानी उत्पन्नकर त्रैलोक्य रूपमें परिणित होजाता है । तीनोंलोक मरीचिपानीसे उत्पन्नहुए हैं । इसी त्रैलोक्य विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘स एष एव मृत्युः य एष तपति’ (१० कां । तृ० प्र० । ब्रा०-६ । कं० २३) । अशनाया हि मृत्युः । तन्मनोऽकुरुत—आत्मन्वी स्यामिति । सोऽर्चनचरत् । तस्यार्चन आपोऽजायन्त । तद्यदपांशर आसीत् तत् समहभ्यत् । सा पृथिव्यभवत् । तस्य श्रान्तस्य तेजो रसो निर्वर्त्ततामिः । स अधात्मानं व्यकुरुत् । आदित्यं तृतीयं, वायुं तृतीयम् । स एष प्राणस्त्रैधा विहितः” (शत १०।४।८।१-२-३ कं०) इति ।

मृत्युरूप सूर्य मरीचिसे उत्पन्न त्रैलोक्यकी आकृति ठीक कूर्म (कछुए) जैसी है । कूर्मका बुध्न (पैदा) समधरातल भावसे युक्त है । ऊपरका भाग चर्चुल है । किसी निरावरण प्रान्तमें खड़े होजाइए । वहां आपको इस कूर्म प्रजापतिके साक्षात् दर्शन होजायगे । उस प्रान्तमें खड़े होकर आप देखेंगे कि चारों ओरका क्षितिज आकाशसे मिलाहुआ है । पार्थिव क्षितिज स्वर्गो

लसे मिल रहा है । वस वह गोल पार्थिव क्षितिज कूर्मका बुध्न है । 'ऊपर' का वर्तन स्वगोल ऊपरि भाग है । 'दोनों' के मध्यमें अन्तरिक्ष है । वही इस कूर्मका उदर है । पृथिवीमें अग्नि भरा है । अन्तरिक्षमें वायु भरा है । द्युभाग में आदित्य मार्ग है । पृथिवीरूप बुध्नमें घनरस है, अन्तरिक्षरूप उदरमें तरलरस है । द्युलोक रूप ऊपरके भागमें विरल रस है । विरलरस आदित्यमय होनेसे 'मधु' है । क्योंकि आदित्यही मधुरस का अधिष्ठाता है । मध्यका तरलरस घृत है । नीचे का घनरस दधि है । यह तीनों रस त्रैलोक्यके रस हैं । 'अग्नि त्रै चतुर्थो देवलोक आपः' के अनुसार तीनोंके अतिरिक्त द्युलोकसे ऊपर एक चाँथा आपोलोक और वचजाता है । आपो ह्येतस्य (सोमस्य) लोकः (श० ४।४ ५।२१) के अनुसार यही सोमलोक है । एवं 'अमृता आपः' (त० १।७।६।३) के अनुसार सोम अमृत है । यह कूर्मसे बाहरकी वस्तु है । परन्तु त्रैलोक्य सृष्टिका आधार यही है । इसी पारमेष्ठ्य सोमकी आहुतिसे प्रज्वलित होता हुआ सूर्य रश्मिमय बनता है । वही रश्मिणं पूर्वकथनानुसार आगे जाकर पानी बनकर त्रैलोक्यकी उत्पत्ति एवं स्थितिका कारण बनती है । इस प्रकार सृष्टिके मूलधार दधि, घृत, मधु, अमृत, यह चार रस हो जाते हैं । 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्' इस अनुगम श्रुतिके अनुसार सारे त्रैलोक्य, एवं उसमें रहनेवाली सारी प्रजाएं इन्हीं चार रसोंमें अंतर्भूत हैं । दधि भागसे अस्थि मांस, त्वक् चर्म आदि घन भाग उत्पन्न होता है । घृत भागसे कफ श्लेष्मा रुधिर, आदि तरल भाग उत्पन्न होते हैं । मधुसे शुक्र उत्पन्न होता है । अतएव शुक्रको गर्करा कहा जाता है । अमृतसे मन बनता है । यही जीवनस्थिति का कारण है । प्रजामात्र दधि मधु आदि चारों रसोंकी समष्टि है । अतएव इसका जीवन इन्हींसे होता है । अन्नमात्रमें तारतम्यसे चारों रस हैं । जमे हुए दुग्धका नाम ही दधि है । जो गेहूं आदि अन्न उत्पत्ति कालमें दुग्धमय रहते हैं । वही मुखकर ठोस बन जाते हैं । वस जो गेहूं आदिमें जो 'दाना' भाग

है वह दधिहै। वह पृथ्वी लोककी वस्तुहै। जब आटेके साथ पानीका सम्बन्ध किया जाताहै तो आटेमें एक लुआव आजाता है। स्नेहतत्त्व उत्पन्न हो-जाताहै। यही घृतहै। यह अन्तरिक्षकी वस्तुहै। प्रत्येक अन्नमें मिठास होताहै। यही मधुहै। यह ब्रुलोककी वस्तुहै। इन तीनोंके अतिरिक्त अन्नमें एक स्वाद (जायका) होताहै। भिन्न भिन्न अन्नमें भिन्न भिन्न जायकाहै। जायकेदार अन्न अधिक प्रिय होताहै। जायका ही अमृतहै। यह मधुसे सर्वथा प्रथक् रसहै। यह अमृत इन्द्रकी खुराकहै। जहां सोम मिलता है, इन्द्र उसी क्षण उसे चाटजाते हैं। तब काल बनेहुए भोजनमें जो अमृतहै, थोड़े समय बाद उसका वह अमृत निकलजाताहै। यही अमृत मनकी खुराकहै। अतएव बिना जायकेकी वस्तु मनभाविनी नहीं बनती। यदि कलाकन्दमें अमृत नहीं रहताहै तो मधुर रस रहते हुए भी मन उबर नहीं शुकता। अस्तु इस अप्राकृत प्रकरणको हम नहीं बढ़ाना चाहते। यहां हमें केवल यही बतलानाहै कि दधि मधु घृतात्मक कूर्म्म प्रजापति सारी प्रजाका निर्माण करते हैं। सारा जगत निरुक्त मर्यादानुसार पश्यक नामसे प्रसिद्ध कश्यपसे उत्पन्न हुआ है। इसका स्वरूप मरीचिसे उत्पन्न हुआहै अतएव कश्यपके लिए 'कश्यपो वै मारीचः' कहा जाताहै। जैसा आकार कूर्म्म प्रजापतिका है, वैसाही कश्यप (कछुए) का है। अतएव इस प्राणीका कश्यप शब्द उस कूर्म्मपर जाकूदाहै। वह कूर्म्म शब्द कश्यप प्राणीपर आकूदाहै। इसी विद्याको समझानेके लिए ऋषियोंने इसका नाम कूर्म्म रखदिया है, उसका नाम कश्यप रखदियाहै। सूर्य प्रजापति कूर्म्मावतार धारण करके ही प्रजानिर्माणमें समर्थ होते हैं। वह त्रैलोक्य व्यापक कूर्म्म प्रजापति दधि मधु घृतसे निरूपित अभिषिक्त रहते हैं। एवं उनके चारोंओर सोममय आपो समुद्र (अमृत समुद्र) रहताहै। इसी विज्ञानके आधारपर चयन यज्ञमें उस कूर्म्म प्रजापतिकी चित्तिके लिए कछुएका चयन होताहै। उसपर दधि, घृत,

मधुका लेप किया जाता है । पानीके स्थानमें उसके ऊपर नीचे दोनों ओर भवका (आपोमय क्षुद्र शैवाल) रक्खे जाते हैं। इसी पूर्वोक्त कूर्मोव-त्तरका निरूपण करती हुई श्रुति कहती है—

‘कूर्ममुपदधाति । यो वै स एषां लोकानामप्सुप्रविद्धानां पराङ्मुखोऽ-
न्यत्तरत् स कूर्मः । स एष इमऽएव लोकाः । तस्य यदधरं कपालंमयं स
लोकः । अथ यदुत्तरं सा द्यौः । अथ यदन्तरा तदन्तरिक्षम् । इमानेवैतेल्लो-
कानुपदधाति । तमभ्यनक्ति—दध्ना, मधुना, घृतेन । दधिहैवास्य लोकस्य
रूपम् । घृतमन्तरिक्षस्य । मध्वमुष्य । स यत् कूर्मो नाम—एतद्वै रूपं कृत्वा
प्रजापतिः प्रजा अमृतजत् । यदसृजत्—अकरोत्तत् । यदकरोत्—तस्मात् कूर्मः ।
कश्यपो वैकूर्मः । तस्मादाहुः—सर्वः प्रजः कश्यप्यः । अवका अधस्ताद्
भवन्ति, अवका उपरिष्ठात् । आपो वा अवकाः । अपामेवैनमेतन्मध्यतो दधाति
(श० ७ कां० । ४ ग० । १ ब्रा०) इति ।

सारी प्रजाके प्रभव प्रतिष्ठा परायणभूत इसी कूर्म प्रजापतिको ‘संव-
त्सर प्रजापति’ कहते हैं । इस आदित्यात्मक संवत्सर रूप कूर्म
प्रजापतिके १३ अवयव हैं । इसके सम्बन्धसे उस दत्त वृत्तके १३ विभाग
होजाते हैं । वह तेरहोंही देव, दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, मनुष्य
कृमि, कीट, पशु, पक्षि औषधि, वनस्पति, धातु, विप, रस आदि आदि
यच्च यावत् स्थावर जङ्गम प्रजाकी जननि है । पिता सूर्य रूप कूर्म है ।
इसी आधारपर ‘नूनंजनाः सूर्येण प्रसृताः’—यह कहा जाता है । यदि पूर्वोक्त
‘संव दक्षायणिर्योका संकलन किया जाता है तो ६० विभाग होजाते हैं ।
यही दक्षप्रजापतिकी ६० कन्याएं, तत्तद्देवताओंसे भुक्त होकर तत्तत् प्रजा

१—इसी आधारपर ‘जिसका कोई गोत्र नहीं उसका कश्यप गोत्र’—यह किंव-
दन्ती प्रचलित है ।

निर्माणाका कारण बनती है। यह है अधिदेव चरित्र। इसीसे अध्यात्म सृष्टि होती है। इसीसे अधिभूत सृष्टि होती है। अतएव 'यदेवेह तदमुत्र—यदमुत्र तदन्विह' इस श्रौतसिद्धान्तके अनुसार जो व्यवस्था अधिदेवतमें है वही अध्यात्ममें समझनी चाहिए, वही अधिभूतमें भी। इसी भूमण्डलपर आदित्यादि मनुष्य देवता थे। दत्त प्रजापति थे। उनके ६० कन्याएं थीं। उनका पूर्व-कर्मनुसार तत्तन्मनुष्य देवताओंके साथ विवाह हुआ था। इसी त्रिपुरी विज्ञान (अध्यात्म-अधिभूत-अधिदेवतविज्ञान) को लक्ष्मणमें रखकर हमारा पुराण शास्त्र कहता है—

दत्तस्तु षष्टि कन्यास्तु—सप्तविंशति (२७) मिन्दवे ।

ददौ स दश (१०) धर्माय, करयपाय त्रयोदश (१३) ॥६॥

द्वे (२) चैवाङ्गिरसेप्रादाद् द्वे (२) कृणाश्वाय धीमते ।

द्वे (२) चैव भृगुपुत्राय चतस्रोऽरिष्टनेमिने (४) ॥२॥ इति ।

इन ६० दत्त कन्याओंमें कश्यपके साथ सम्बन्ध रखनेवाली १३ दाक्षा-यणियोंमेंसे अदिति नामकी स्थिर दाक्षायणी का ही प्रकृत मन्त्रसे सम्बन्ध है। संवत्सरके १२ विभाग सर्वथा नियत है। इनमें एक विभाग दिति है। एक अदिति है। शेषको अमाकृत होनेसे छोड़ा जाता है। संवत्सर प्रजापतिका दितिके साथ संयोग होनेसे यज्ञ विरोधी दैत्य (अनुर) उत्पन्न होते हैं। अदितिके संयोगसे यज्ञमूल आदि य (देवता) उत्पन्न होते हैं। दोनों ही माजा प्राप्त हैं। परन्तु दोनोंमें अश्वमाहिष्य है। एक अधेरा है, तो दूसरा उजाला है। एक तमोमय प्राण है, तो दूसरा ज्योतिर्वान है। एक देवेन्द्रसे शासित है, तो दूसरा दल वृत्र नामसे प्रतिद्ध असुरेन्द्रके शासनमें है। एक सत्मानुयायी है तो दूसरे अनृतके उपासक है। एक धलवान है, तो दूसरे बुद्धिमान है। संवत्सर प्रजापतिसे उत्पन्न दोनों स्पर्द्धा करते रहते हैं। आर्ये स्वर्गोलमें

देवताओंका राज्यहै । जितनी दूरमें देवताओंका साम्राज्यहै वह खगोल मण्डल 'यज्ञिय मण्डल' है । एवं आग्नेमें अमुरोंका साम्राज्य है । वह अय-ज्ञिय मण्डल है । दोनों मण्डल स्थिरहैं । एवं आकल्पान्त स्थिर रहेंगे । इनमें हमारा 'देवस्य त्वा सवितुः' इत्यादि मन्त्र अदितिमय यज्ञमण्डलका ही निरूपण करता है । एक तरफ स्वाती नक्षत्रहै । दूसरी और अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र दोनों नक्षत्रोंके मध्यकी बिन्दुहै । वस आकाशका इतना प्रदेशही अदिति मण्डलहै । इस मण्डलके ठीक खस्वस्तिकमें (मध्यमें) अदिति है । इस मध्य स्थानपर 'पुनर्वसु' नक्षत्रहै । पुनर्वसु नक्षत्रके तृतीय चरण पर ही अदिति बिन्दुहै । पूर्वमें स्वाती नक्षत्र पर्यन्त इसकी व्याप्ति है । पश्चिममें अश्विनी रेवती नक्षत्रकी मध्य बिन्दुतक व्याप्तिहै । इस देवमण्डलमें स्वाती से रेवती पर्यन्त १३॥ नक्षत्रोंका भोगहै । ठीक इतना ही मण्डल अदिति मण्डल है । पुनर्वसु नक्षत्रके ठीक १८० अंशपर मूल नक्षत्र पड़ताहै । यहीं अदिति बिन्दुहै । खस्वस्तिकपर अदितिहै । अधः स्वस्तिकपर अदितिहै । दोनों दोनों मण्डलोंके मध्यमें प्रतिष्ठित है । अदिति दरिद्राहै । निर्ऋति है । मूलनक्षत्रकी अभिमानीनी देवता यही अदिति है । अतएव मूलनक्षत्रमें उत्पन्न होनेवाला प्राणी महा दरिद्री, अति क्रूरकर्मा होताहै । पुनर्वसु संपत्ति युक्तहै । इस नक्षत्रमें खोई हुई वस्तुभी मिलजाती है । ज्योतिःशास्त्रके अनुसार इसकी अभिमानीनी देवता अदिनिहै । इस अदितिका इस पुनर्वसु नक्षत्रके तृतीय चरणसे सम्बन्ध है अतएव इस स्थिरअदितिको हम अवश्य ही नक्षत्र मूला अदिति कहनेके लिए तैयारहैं । मन्त्रसम्बन्धी विज्ञान समाप्त हुआ । अब मन्त्रार्थ की और अपना ध्यान आर्पित किया जाता है—

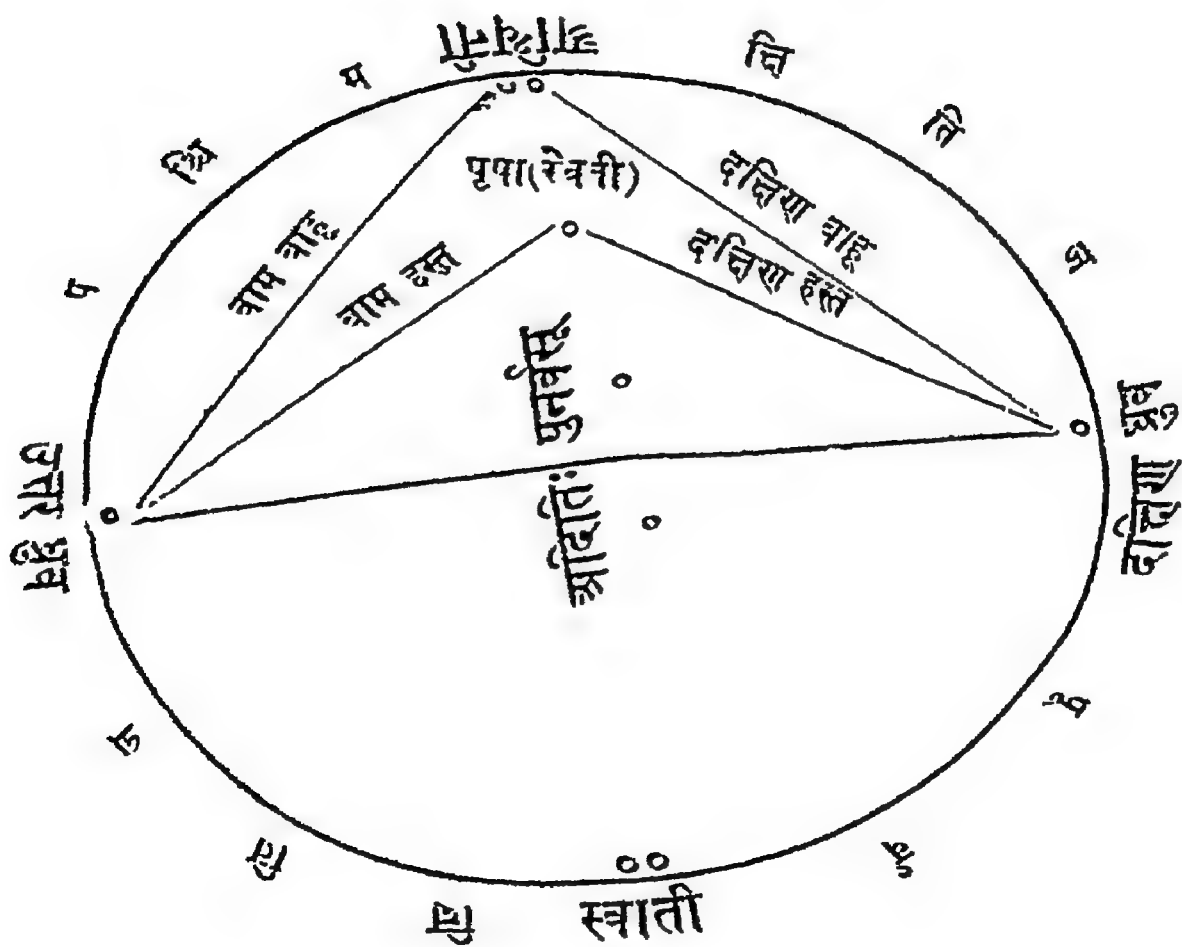
सविता का स्वाती नक्षत्र कहते हैं । यद्यपि सभी नक्षत्र स्थिरहैं । तथापि पृथिवी परिभ्रमण के कारण इनको दृश्यमण्डलके अनुसार चल माना जाताहै । नक्षत्रों का उदयकालही इनका प्रसव कालहै । पूर्वक्षितिजों जिस

नक्षत्रका उदय होता है, वही काल उस नक्षत्रका प्रमथ काल माना जाता है। 'सवितादेवताके प्रसवमें' इस वाक्यका यही अर्थ है कि स्वाती नक्षत्र जिस-समय पूर्व क्षितिजपर उदित हुआ हो। जिससमय स्वाती नक्षत्र का पूर्व क्षितिजपर उदय होता है उससमय पश्चिम क्षितिजस्थ अश्विनी नक्षत्र डूब-जाता है। और पूषा नक्षत्र (रेवती) डूबने वाला होता है। उत्तर दक्षिण ध्रुवतक इन नक्षत्रोंके प्राणका प्रसार रहता है। दक्षिण ध्रुव पर्यन्त फैला हुआ नाक्षत्रिकप्राण उस नक्षत्रकी दक्षिण भुजा है। एवं उत्तर ध्रुवपर्यन्त व्याप्त रहनेवाला प्राण उस नक्षत्रकी वाम भुजा है। वह अदिति विन्दु ठीक इस उत्तर दक्षिण ध्रुवके मध्यमें पड़ती है। यहां तक अश्विनी-पूषाका कर प्रसार है। पंचांगुलि युक्त हस्त हस्त है। शेष सारा भाग बाहू है। बाहू पीछे हैं हस्त आगे हैं। ठीक यही स्थिति अश्विनी पूषाकी है। अश्विनीक्षत्र पीछे हटा हुआ है। पूषा आगे है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर 'अश्विनोर्बाहुभ्यां पूषाणो-हस्ताभ्याम्' कहा है। यह अदिति नारी है। नारीसे मारुती अभिमत है। मरुत प्राणकी शक्ति ही 'मारुती' है। जिसमें मारुती प्रधान होती है, प्रजासृष्टि में वह स्त्री बनती है। जिसमें मरुत् प्रधान होता है, वह पुरुष बनता है। इस विषयमें अभी बहुत कुछ वक्तव्य है। परन्तु विस्तार भयसे अधिक नहीं लिखा जा सकता। प्रकरणका उपसंहार करते हुए अन्तमें हम यही बतलाना चाहते हैं कि आज यह यजमान यज्ञकर रहा है। अतएव इसे यज्ञ मण्डलकी सम्पत्ति प्राप्त करना नितान्त अपेक्षित है। यद्यपि पूर्वोक्त नक्षत्रमूला अदिति रूप यज्ञ मण्डल सर्वथा स्थिर है। तथापि पृथिवी परिभ्रमणके कारण वह बदलजाता है। नियत समयपर ही अदिति मण्डलका आगमन होता है। अतः जहां तक बनपड़े उसी कालमें यज्ञ करना चाहिए। यदि वह काल न हो तो मन्त्रशक्ति द्वारा उस कालकी भावना करलेना तों असन्त ही आवश्यक है। आज उसी काल सम्पत्तिको भावना द्वारा अपने यज्ञमें प्राप्त करें

के अभिप्रायमे अक्षर्यु-‘देवस्यत्मा’ इत्यादि बोलता हुआ शकटमें से हविर्ग्रहण करताहै । प्रकृति यज्ञके सविता आदि देवता सत्य सहितहैं । अतः उनकी भावनासे गृहीत अन्न अवश्यही सत्य सम्पत्तिसे युक्त होता हुआ यज्ञिय बनजाताहै । इसी सारे विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

‘तत् सत्येनैवैतद् गृह्णाति’—यह कहा है ।

अदिति मण्डल परिलेख ।

भिन्न भिन्न कर्ममें भिन्न भिन्न देवता हेतु हैं । तत्तत् कर्ममें तत्तद्देव सम्बन्धी हवि सम्पादन करना पड़ता है । वस जिस समय अध्वर्युः पुरोडाश सम्पादनके लिये हविग्रहण करता है, उसी समय तन कर्म सम्बन्धी देवताओं का नाम निर्देश कर देता है । तात्पर्य यही है कि कर्ममें जिन देवताओंको आहुति दी जाती है, हविग्रहणकालमें उन देवताओं आहुति क्रममें नामनिर्देश करके ही हविग्रहण करना चाहिये । कारण इसका यही है कि अध्वर्यु 'मैं आज प्राणमय देवताओंके यजनके लिए शकटमें हविग्रहण करता हूँ' यह भावना रखता हुआ हविग्रहण करता है । भावना मनका व्यापार है । मन सोममय है । सोम देवताओंका अन्न है । भावना होते ही प्रकृति मण्डलमें व्याप्त आग्नेयप्राण प्रधान सभी देवता इसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं । सभी प्राण-देवता 'अध्वर्यु मेरे लिये हविग्रहण करता है—मेरे लिये हविग्रहण करता है'—यह समझने लगते हैं । नामनिर्देश के बिना जैसे सजातीय ब्राह्मणोंमें 'नहीं यह मुझे मिलेगा—नहीं यह मुझे मिलेगा' इसप्रकार झगड़ा होने लगता है, तथैव यहां भी देवताओंमें समद (झगड़ा) होनेकी सम्भावना है । समद क्षोभ का कारण है । क्षोभ अशान्तिका मूल है । अशान्ति दुःखकी जननी है । यज्ञ-किया जाता है सुखरूप स्वर्ग प्राप्ति केलिये । तदर्थ, यज्ञिय प्राण देवताओंको आहुतिद्वारा प्रसन्न कर उनसे स्वर्ग प्राप्तिद्वारा साधनभूत दिव्यात्मा उत्पन्न किया जाता है । इधर नाम निर्देशके बिना देवताओंमें क्षोभमूलक समद हो जाता है । सारा यज्ञ व्यर्थ हो जाता है । इस लिए उचित है कि हविग्रहण कालमें देवताओंमें क्षोभ न हो । इसका उपाय है नाम निर्देश । नाम निर्देशसे 'नहीं यह मेरा है—नहीं यह मेरा है' । यह भाव दूर जाता है । जिसका नाम लिया जाता है वही देवता यज्ञमें उपस्थित हो जाता है । परस्परमें असमद (शान्ति) हो जाता है । इस लिए नामनिर्देश करके ही हविग्रहण करना उचित है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

'ताभ्य एवैतत् सहसतीभ्योऽसमदं करोति' यह कहा गया है ।

समद हटाना नाम ग्रहणका पहिला प्रयोजन है । देवताओंपर अभीष्ट फल प्रदान की जिम्मेवरी डालना दूसरा प्रयोजन है । जिन देवताओं के लिए अध्वर्यु हविर्ग्रहण करता है, वे सभी देवता उस हविर्ग्रहणसे अपने आपको उस यजमानका ऋणी (कर्जदार) समझते हैं । शनि, मंगल, बृहस्पति, आदि तो ग्रह है ही । परन्तु सब ग्रहोंमें प्रधान एवं वलिष्ठ यह 'अन्नग्रह' ही है ।

अन्नसे गृहीत वस्तु अन्नप्रदाताके साथ वद्ध होजाती है । साराविश्व ६ ग्रहोंसे वद्ध है । एवं विश्वको बन्धनमें रखने वाले स्वयं नवग्रह अन्नसे वद्ध है । सब ग्रह ही क्या-जड़ चेतनात्मक सारे पदार्थ इस अन्नग्रहदशासे आक्रान्त है । सब सबको अन्न दे रहे हैं, साथहीमें अन्नके एवजमें ले रहे हैं । लेनेवाले अन्नाद कहलाते हैं । जो द्रव्य लियाजाता है वह अन्न कहलाता है । सब अन्नाद है, सब अन्न है । अग्नितत्त्व अन्नाद है । अन्नतत्त्व सोम है । विश्वमें अग्नि-सोमरूप अन्नाद अन्नके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसी आधार पर 'अन्नादश्च वाऽइदं सर्वमन्नं च' (शत० १.६ का० १ अ० ६ ब्रा० १.६ कं०) यह कहाजाता है । 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' इस श्रुतिका भी यही रहस्य है । बतलाना इससे यही है कि अन्न सब ग्रहोंका ग्रह है । इसी अन्न ग्रहसे गृहीत वस्तु अन्नदाताके आधीन होजाती है । इसी अन्नग्रहताका निरूपण करती हुई ग्रहोपनिषत् श्रुति कहती है—

“एषैव ग्रहः—य एषतपति । वागेवग्रहः—वाचा हीदं सर्वं गृहीतम् । नमैव ग्रहः । नात्र हीदं सर्वं गृहीतम् । अन्नमेवग्रहः । अन्नेनहीदसर्वं गृहीतम् । तस्मा-
द्यावन्तो नोऽग्नमश्नन्ति ते नः सर्वे गृहीता भवन्ति । एषैव स्थितिः । स ये एष सोमग्रहः अन्नं वा एष सः । स यस्यै देवतायाऽएतं गृह्णन्ति सास्मै देवता एतेन ग्रहेण गृहीता ते कामं समर्द्धयति यत् काम्या गृह्णाति” (शत० २ का० ६।५ । १-२-३-४-५ कं०) इति ।

सचमुच अन्नग्रह ऐसी ही वस्तु है । 'यावद् वित्तं तावदात्मा' इस श्रौत सिद्धान्तके अनुसार संपत्तितक मनप्राणवाङ्मय आत्माकी रक्षित व्याप्त रहती हैं । दुसरे शब्दोंमें अन्नमे अन्न स्वामीका आत्मा प्रविष्ट रहता है । इस अन्नके द्वारा अन्नप्रदाताका आत्मा अन्नगृहीतामें प्रविष्ट होजाता है । अन्नसे ही रसमलके कामिक विशकलनसे (देखो १ वर्ष २ अंक '४४ पृष्ठ) मन बनताहै । क्योंकि अन्नमें देने वालेका मन बैठैहै, अतएव लेनेवालेका मन अन्नके प्रभावसे देनेवालेके मनसे आक्रान्त होजाताहै । इसी बंधनके प्रभाव से उसको उस देनेवालेकी इच्छाके आश्रित होजाना पड़ताहै । चाहे न्याय हो, या अन्याय, यदि आपने अन्नग्रहसे उसे गृहीत करलियाहै तो अवश्यमेव उसे वह काम करना पड़ेगा । महाधर्मज्ञ कुरुकुल भृषण भीष्म पितामह, परमनीतिज्ञ विदुर, गुरुवर द्रोणाचार्य आदि महापुरुषोंको दुर्योधन प्रदत्त इसी अन्नग्रहसे गृहीत होकर अन्नप्रदाता, दुर्योधनकी अधर्ममूल इच्छाओंका साथ देना पड़ाथा । आज यह यजमान इसी अन्नग्रहसे उनप्राण देवताओंको अपने वशमें कर उनसे स्वर्गफल लेना चाहताहै । ऐसी अवस्था में नामग्रहण करकेही, हविर्ग्रहण करना उचितहै । यदि नाम लेदिया जाताहै तो देवता अपने ऊपर उस कामनाकी जिम्मेवरी समझने लगतेहैं । यदि नाम नहीं लिया जाताहै तो 'नजानें किसके लिये हविर्ग्रहण किया जाताहै' यह सोचते हुए फलकी ओरसे उदासीन होजाते हैं । वम देवताओंकी इस फल सम्बन्धिनी उदासीनताको हटानेके लियेही नामग्रहण कियाजाताहै । यही नामग्रहणकी दूसरी उपपत्तिहै । जिसक्रमसे आहुति दी जातीहै उसीक्रमसे नाम बोल बोलकर हविर्ग्रहण कियाजाता है इसप्रकार 'यथादेवतमन्यत्' (का० श्रौ० २।२।कं.) के अनुसार अन्यदेवताओं के लिये यथापूर्व ग्रहणकरके—

ग्रहणकरनेसे अतिरिक्त बचेहुए शकटस्थ अन्नका 'भूतायत्वेति शेषा-
भिर्गर्शनम्' (का०श्रौ०) के अनुसार 'भूतायत्वा नारातये' यह मन्त्र बोलता
हुआ अध्वर्यु स्पर्श करताहै । जितनासा हवि उस शकटमेंसे लेलियाहै । वह
देवताओंके उपयोगमें आवेगा । देवताओंका हवि बनकर वह भाग समृद्ध
होगा । परन्तु जो अन्न शकटमें बचगयाहै उसका क्या उपयोग । क्या वह
निर्गन्धक जायगा । क्या वह योंही पड़ा रहेगा । यदि ऐसा होगातो वह
समृद्धिमें बाहरकी वस्तु रहेगी । अन्नकी समृद्धि वही कहलातीहै कि वह
प्राणियोंके उपयोगमें आवे । राति(दान) ही अन्नकी समृद्धिहै । दान, भोग
दो समृद्धिमें हैं । जो न संपत्ति देताहै, न स्वयं भोगताहै वह नष्ट होजातीहै । जि-
तनासा हवि देवताओंके लिये निकाल लिया गयाहै वहतो आहुतिद्वारा य-
जमानका दिव्यात्मा वनेगा । दूसरे शब्दोंमें वहतो यजमानका भोग वनेगा ।
परन्तु शेष भागका क्या प्रबन्ध । क्या वह अरातिके लियेहै । योंही पड़ा
रहेगा । यदि ऐसाही होगानो समृद्धिरूप आप्यायन धर्मसे वह शकटस्थ
अन्न रहित होता हुआ क्षोभ उत्पन्न करेगा । क्षोभजनित अशान्तिका स-
म्बन्ध यज्ञमें होगा । बस इसी क्षोभको दूर करने केलिये 'भूताय०' इसादिमन्त्र
बोलना हुआ अध्वर्यु उसका स्पर्श करताहै । शकटस्थ अन्नभी व्यर्थ नहींहै ।
गृहीतद्रव्य. यदि प्राणाग्निमें हुत होनेसे समृद्धहै तो शेष अन्न भूतस्वरूप सां-
तपनाग्नि (ब्राह्मण) में हुत होनेके लियेहै । उसकाभी खास उपयोगहै । ब-
तनाना इससे यहीहै कि शकटस्थ शेष अन्नको ब्राह्मण भोजनादि, यज्ञदा-
नादि उत्तमकार्यमें ही लगाना चाहिये । शास्त्रविरुद्ध अधर्म कार्यमें उसका
उपयोग नहीं करना चाहिये । एक बात और । भूतायत्वा० यह साकान्त
शब्दहै । अतः 'परिशेषयामि' इसका अध्याहार कर 'भूतायत्वा नारातये
परिशेषयामि' यह बोलना चाहिये । इसप्रकार ऐसा बोलता हुआ अध्वर्यु
जहाँसे (शकटसे) हविग्रहण करताहै, उसी स्थानपर स्थित उस अन्नको दान
रूप आप्यायन धर्मसे युक्त करदेताहै ।

इस प्रकार यथापूर्व हविर्ग्रहणानन्तर शकटस्थ अन्नका स्पर्श करनेके अनन्तर वह अध्वर्यु वही खड़ा खड़ा 'स्वरभिविख्येपम्' यह मन्त्र बोलता हुआ पूर्व दिशाकी ओर देखताहै । विश्वसृष्टि ज्योति, पाप्मा भेदसे दो भागोंमें विभक्तहै । ज्योतिर्मयी सृष्टि देव सृष्टिहै । पाप्मा सृष्टि असुर सृष्टि है । प्रत्येक सृष्टिमें दोनोंभावहैं । देवता असुर दोनोंके सन्वयसेही प्रत्येक पदार्थ का निर्माण होताहै । पाप्मा भूतहै । ज्योति देवताहै । देवता प्राणहै, भूत वाक्है । भूत उस वस्तुका स्थूल शरीर बनताहै । देवता सूक्ष्म शरीर बनता है दोनों से कारण शरीर रूप आत्मा वेष्टित रहताहै । देवप्राण ज्ञानमयहै । भूत अविद्यामयहै । आवरणरूपहै । देवता सत्यसंहितहै, भूत बलसंहितहै । एक बलवानहै, दूसरा ज्ञानवानहै । बलरूप भौतिक प्रपञ्च आत्माका विरोधी धर्म है । ज्ञानरूप देव प्रपञ्च आत्माका स्वरूपधर्म है । देव प्राण प्राण है । इसका उक्त (प्रभव) सूर्यहै । इसी आधार पर सूर्यके लिए 'चित्रं देवाना-मुदगात्'—'प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः' इत्यादि कहा जाताहै । असुर प्राण प्रधान भूतों का उक्त पृथिवीहै । सौर देवता बृहत् सामसे युक्तहै । अतएव उनकी व्याप्ति सारे त्रैलोक्यमेंहै, एवं पाप्मा रूप असुर परिच्छिन्नहै । ससीमहै । ससीमता पाप्माका पहिला रूपहै । ज्योतिमे विकासहै । संकोच नहीं । पाप्मा में संकोच है विकास नहीं । जिस शकटमें अध्वर्यु ने हविर्ग्रहण किया है, वह सीमितहै । स्वयं शकट भी सीमाभावापन्नहै । एवं शकटस्थ अन्न भी शकट और वस्त्रसे वेष्टित होने के कारण परिच्छिन्नहै । अतएव हम अवश्यही इस शकट को पाप्मासे युक्त माननेके लिए तय्यारहें । वह अध्वर्यु अन्नग्रहण करता हुआ इस पाप्मासे युक्त हो जाताहै । अन्न ग्रहण करता हुआ परिच्छेदरूप पाप्माको ले लेताहै । इसे इस हविर्द्वारा ज्योतिर्मय देवताओं का यजन करनाहै । पाप्मा उनका विरोधीहै । ऐसी अवस्थामें यदि यह पाप्माभाव अध्वर्यु में रह जायगा तो आहुति देते समय

भावनामें प्रविष्ट यह पाप्माभी आहुतिद्वारा देवताओं से निष्पन्न होने वाले उस यज्ञरूप देवात्मा में प्रविष्ट होजायगा । अतएव उचित है कि अध्वर्यु हविर्ग्रहण करतेही उस पाप्माको अपनी भावनासे निकालदे । इसका उपायहै—पूर्वादिशोपलक्षित सूर्य की ओर देखना । सूर्य ज्योतिर्भय है । पाप्मा तम है । तमका सूर्य घोर शत्रु है । जहां सौर प्रकाश रहताहै वहां तम कदापि नहीं रह सकता । शकटस्थ अन्न और शकट दोनों ही भौतिक पदार्थ हैं । अतएव पाप्मासे संसृष्ट है । परन्तु स्वर्गलोक ज्योतिर्भय होनेसे पाप्मा-शून्य है । आज सूर्यरूप पूर्वादिशोपलक्षित स्वर्ग की ओर दृष्टि डालता हुआ अध्वर्यु अपने संकोचरूप तमोभय पाप्माभावको हटाता है । स्वर्ग, अहः, सूर्य, स्वर, देव, यज्ञ यह छत्रों कहने को भिन्न पदार्थ हैं । वस्तुतः—द्वयों एकही ज्योति तत्त्व है । सूर्यही स्वर्ग है । यही अहः है । यही देव है । यही यज्ञ है । अग्निमें सोमकी आहुति होनेका नामही यज्ञ है । सूर्याग्निमें निरन्तर पारमेष्ठ्य ब्रह्मणस्पति नामसे प्रसिद्ध पवित्र सोमकी आहुति होती रहती है । इसी सोमाहुतिके प्रभावसेही सूर्य ज्योतिर्भय बन रहा है । इसी आहुति के कारण हम सूर्यको यज्ञ कहनेके तैयार लिए हैं । प्रकाशका नाम अहः है । तमका नाम रात्रि है । अहः प्रकाश सूर्यकाही प्रकाश है । वही अहः रूप में परिणत हो रहा है । अतएव हम सूर्यको 'अहः भी' कह सकते हैं । पृथिवीकी वाक् जैसे 'अनुष्टुप्' नामसे प्रसिद्ध है, एवमेव सौरीवाक् 'स्वर' नामसे प्रसिद्ध है । अनुष्टुप् वर्णों की अधिप्रात्री है । सूर्य पिण्ड स्वर वाङ्मय है । इसलिये भी हम सूर्यको स्वर कह सकते हैं । एव तीन स्वर 'सामों' के सम्बन्ध से भी सूर्यको स्वर कहा जा सकता है । पृथिवीके २१वें अहर्गण पर सूर्य प्रतिष्ठित है । इसी आधार पर 'एकविंशो वा इत आदित्यः'—यह कहा जाता है । प्राकृतिक यज्ञोंमें एक यज्ञ—'नवाहयज्ञ' नामसे प्रसिद्ध है । इस यज्ञमें ८ अहर्गण होते हैं । एक एक अहर्गण एक एक अहः कहलाता

है। अतएव यह यज्ञ 'नवाह यज्ञ' कहलाता है। पृथिवी के १७वें अहर्गण से प्रारम्भ कर २५वें अहर्गण तक इस यज्ञकी व्याप्ति है। इस नवाह यज्ञ का केन्द्र इक्कीसवां अहर्गण है। १७-१८-१९-२० यह चार अहर्गण नीचे है। २२-२३-२४-२५ यह चार अहर्गण ऊपर हैं। मध्यमें २१वां है। इसीपर सूर्य्य प्रतिष्ठित है। यही आहवनीयाग्नि है। इसीमें निरन्तर सोमाहुति होती रहती है। इसीका नाम नवाह यज्ञ है। इतनी दूरमें कभी तमका प्रवेश नहीं होता। अतएव पौराणिक परिभाषामें यह यज्ञमण्डल 'श्वेतद्वीप' नामसे प्रसिद्ध है। इस द्वीपके चारों ओर पानी (वायु रूप पानी) भरा हुआ है। इस आपोमय मण्डलके बीचमें श्वेतद्वीपमें यज्ञमूर्ति सत्यनारायण भगवान् प्रतिष्ठित हैं। चातुर्मास्य के कारण पार्थिव त्रिविक्रम विष्णु ८ मास जागते हैं, ४ मास सोते हैं। पारमेष्ठ्य गोलोकवासी गोविन्दविष्णु सदाही आपोमण्डलमें प्रविष्ट रहनेके कारण सदाही सोते रहते हैं। परन्तु श्वेतद्वीप निवासी सूर्य्यनारायण भगवान् सदा जागते रहते हैं। 'श्रीश्वते लक्ष्मीश्व-पत्न्यौ' (युजुर्वेद) के अनुसार इनके श्री और लक्ष्मी दो पत्नियाँ हैं। इस मण्डलमें कभी पानी का प्रवेश नहीं होता। इसी आधार पर इन्हें सदा जाग्रत कहा जाता है। वस इस नवाहयज्ञमण्डलका ही नाम 'स्वर्ग' है। इसमें १७ वां स्वर्ग त्रिणाचिकेत स्वर्ग कहलाता है। २१ वां स्वर्ग ब्रध्नस्य विष्टप कहलाता है। इसीको 'नाक स्वर्ग' भी कहते हैं। एवं २५वां स्वर्ग मत्तनाक नामसे प्रसिद्ध है। मत्तनाक में इन्द्रविष्टु है। यही अहर्गण 'अविवाक्यमहः-महाव्रत-आदि नामोंसे भी प्रसिद्ध है। पुराणोंमें यही स्वर्ग 'अपुनर्मार' (यत्र गत्वा न पुनन्त्रियन्ते) अशोकमहिम आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। यही पहिला 'इन्द्रविष्टप' किंवा इन्द्रस्वर्ग है। इन्द्रपद है। मध्यका

१ इस विषय का विषद विवेचन गीता भाष्यान्तर्गत आचार्य रहस्य के 'परमेष्ठी कृष्णरहस्य' नाम के प्रकरण में देखना चाहिये।

एकविंश स्वर्ग विष्णुविष्टप कहलाताहै । उपक्रम स्थानीय मध्यका १७वां स्वर्ग अग्नि प्रधान होनेसे 'ब्रह्मविष्टप' कहलाताहै । कौटोपनिषत्तमे नचिकेताके प्रश्न करने पर यमराजने इसी स्वर्गयात्रिका निरूपण किया है । इन पूर्वोक्त तीनों स्वर्गोंकी समष्टि ही 'त्रिविष्टप' नामसे प्रसिद्ध है । इनमें प्रारम्भका १७वां नचिकेत स्वर्ग सामवेदमें 'अभिजित' कहलाताहै । एवं २५वां प्रत्ननाक विश्वजित कहलाताहै । इन्हीं दोनोंका स्पर्श करता हुआ भूमण्डल केन्द्रस्थ सूर्यके चारों ओर परिक्रमा लगाता रहताहै । उस और विश्वजित है । इस ओर अभिजित है । दोनोंके मध्यमें ७ अहर्गण है । 'सप्त वै देवस्वर्गाः'—(व्यास सूत्र) वाले प्रसिद्ध सात देवस्वर्ग यही सात अहर्गणहै । वे सातों देवस्वर्ग अग्नि, वायु, इन्द्र, सूर्य, वरुण, मृत्यु, ब्रह्मा इन ७ देवताओंके भेदसे क्रमशः अपोदक, ऋतधामा, अपराजित, ब्रध्नस्य विष्टप, अविद्यौ प्रद्यौ, रोचन, इन नामोंसे प्रसिद्धहैं । तैत्तिरीय संहितामें (१।७।५) ब्राह्म स्वर्गको 'विभाव' नामसे भी व्यवहृत किया है । सामका स्वर्गप वतलाए हुए ताण्ड्य ब्राह्मणमें (तां० १.६-१.०॥, १.८-२॥,) पूर्वोक्त स्वर्गोंका विशद निरूपण कियागयाहै । अधिक जिज्ञासा रखने वालोंको वही प्रकरण देखना चाहिए । यहां इस सारे प्रपञ्चने केवल यही बतलानाहै कि पूर्वोक्त सातों देवस्वर्गोंमें से मध्यके २१ वे ब्रध्नस्य विष्टपमें सूर्य प्रतिष्ठितहै । तीन देवस्वर्ग इसके ऊपर है । तीन नीचे है । इनमें सूर्य की स्वरवाक् अभिव्याप्त रहतीहै । अतएव यह ऊपर नीचेके ६ ओंसाम सामवेदमें 'स्वरसाम' नामसे प्रसिद्धहै । तीन स्वरसाम सूर्यके नीचेहै । तीन स्वरसाम सूर्यके ऊपरहै । परागागन इतना और समझलेना चाहिएकि सूर्यप्रतिष्ठा रूप २१ वां अहर्गण 'विषुवदहः' नामसे प्रसिद्धहै । वस स्वरसा-

१ इस विषय का निरूपण ऋतभाष्यमें देखना चाहिये ।

२ 'स्वभार्नुर्हवा आदित्यं तमसा' इत्यादिका इसी स्वर सामसे सम्बन्धहै स्वरसामही ग्रहणका जनकहै, जिसकाकि विशद निरूपण 'ग्रहण विज्ञान' नामके निबन्धमें द्रष्टव्यहै ।

भावच्छन्न इसी सौरमण्डलका नाम स्वर्ग है । अतएव हम अवश्यही सूर्यको स्वर्ग कहनेके लिए तय्यार है । इसी विज्ञानको लक्ष्यम रखकर श्रुति कहती है—

एषा गतिः । एषा प्रतिष्ठा—य एष तपति । तस्य ये रश्मयस्तेमुकृतः ।
अथ यत् परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वर्गो वा लोकः” (श० १।६।७।४।१०
कं०) इति ।

पूर्वोक्त स्वर्ग परिचय निम्न लिखित तालिकासे स्पष्ट होजाता है ।

२५ प्रल्लनाक—इन्द्रविष्टप्—विश्वजिदहः—अविवाक्यमहः—महाव्रतम् ।

२४—.....७—रोचन ” (ब्रह्मणाः)
२३—.....६—प्रद्यौ ” (मृत्तोः)
२२—.....५—अधिद्यौ ” (वरुणस्य)

त्रयः स्वरसामानः

सप्त वै देव स्वर्गोः स एष स्वर्गो लोकः

२१

वृन्स्यविष्टप्—विष्णुविष्टप्—विषुवदहः—नाक” (सूर्यस्य)

२०—.....३—अपराजित ” (इन्द्रस्य)
१९—.....२—ऋतधामा ” (वायो)
१८—.....१—अपोदकस्वर्ग (अग्नेः)

त्रयः स्वरसामानः

१७—त्रिनाचिकेत ब्रह्मविष्टप् अभिजिदहः

सूर्यमें ज्योति, गौ, आयु तीन मनोताहैं । ज्योति भागसे देवसृष्टि होती है । गौ भागसे भूतसृष्टि (पृथिवीसृष्टि) होती है । एवं आयु भागसे आत्म सृष्टि होती है । ऐसी अवस्थामें ज्योतिर्मय सूर्यको हम अवश्यही देव भी कहसकतेहैं । यज्ञ, स्वर, स्वर्ग, देव घन यह सूर्य पूर्व दिशामें प्रतिष्ठित रहता है । अतः पूर्व दिशासे हम सूर्यका ग्रहण करनेके लिए तय्यारहैं । प्रकृतमें यज्ञका सम्बन्ध है । यज्ञ सूर्य है । सूर्य स्वर्ग है । यह दिव्य लोक-पाप्मा

रहित है । अध्वर्युका लक्ष्य यज्ञ रूप स्वर्गलोक है, न कि पाप्मा । अतएव ग्रहणान्तर वह इसी और दृष्टि 'डालना' है । वस इसी सारे विज्ञानको लक्ष्य रखकर—

‘यज्ञो वै स्वरहृदेवाः सूर्यः । ततः स्वरं चैतदतोऽभिधिपश्यति’ इत्यादि कहा है ।

२१

यथाविधि हविर्ग्रहण होचुका । अब अध्वर्यु ‘दृढन्तां दुष्टयोः पृथिव्याम्’ यह नीलता हुआ शकट से नीचे उतरता है । आज यह अध्वर्यु हविलेकर शकटसे उतर रहा है । सामान्य मनुष्योंकी दृष्टि में यज्ञ एक कौतुकमात्र है । परन्तु वैज्ञानिकों की दृष्टिमें यज्ञ एक महा-अस्त्र है । अव्यर्थ अस्त्र है । यज्ञकर्ममें होने वाली जरासी भी भूल यज्ञकर्त्ता का नाश कर डालती है । यज्ञकर्त्ता को अधिभूत द्वारा अपने अध्यात्म को अधिदेवताके साथ मिलाना पड़ता है । तीनों का संगतिकरण ही यजन है । इसलिए छोटेसे छोटे कर्म में भी सावधानी की आवश्यकता है । सौ पचास मन काष्ठ जलाकर १०—२० मन घी का नाश कर डालना यज्ञ नहीं है । यज्ञ एक वह विद्या है जिसके प्रभावसे प्रकृतिमण्डलको अपने वशमें किया जासकता है । इसलिए खूब सोच समझकर यज्ञकर्ममें हाथ डालना चाहिये । अध्वर्यु उतरता है । मान लीजिए उतरते समय शकटसे उसका पैर फिसल गया । पृथिवी पर आगिरा । समझ लीजिए यदि ऐसा होगया तो यज्ञकर्त्ता यजमानका घर भी नष्ट होगया, एवं वंशभी नष्ट होगया । महाराज जान एक बार रथपर सवार होकर घूमने जा रहे थे । रास्तेमें किसी कारणसे घोड़े विगड़ पड़े । गाड़ी उल्ट गई । जान का हाथ टूट गया । उसी समय उन्होंने अपने पुगेहितसे पृच्छा कि वतलागो यज्ञके किरा कर्ममें

भुटि हुई जिससे हमारा हाथ टूट गया । इस आरूपानसे बतलाना एवं यही है कि यज्ञकर्ता की सारी जीवनस्थिति एकमात्र यज्ञस्थिति पर निर्भर है । हविर्ग्रहण करके उतरना भी यज्ञकर्म है । यदि यह विगड़ गया तो यजमान की स्थिति विगड़ गई । पृथिवी प्रतिष्ठा है । उघर यजमानके दुर्य (घर) यजमानकी प्रतिष्ठा है । एवं वे दुर्य यजमानके वंशकी प्रतिष्ठा है । यदि अध्वर्यु पृथिवी प्रतिष्ठासे च्युत होगया है तो विश्वास कीजिये दक्षिणाक्रीत अध्वर्यु की यह च्युति यजमानके प्रतिष्ठारूप दुर्योको और वंशको च्युत करनेमें समर्थ है । सालभरके भीतर भीतर यजमानके घर नष्ट भ्रष्ट होजायगें । एवं इसके पुत्र पौत्रादि दर दरके भिखारी बनजायगे । यदि अध्वर्युमें कम्पन होगा तो वहांभी कम्पन होगा । यदि यह गिरजायगा तो वहांभी च्युति होजायगी । वस इस च्युति और क्षोभको हटानेके लियेही अध्वर्यु पूर्वोक्त मन्त्र बोलता हुआ पृथिवी पर पैर रखता है । मन्त्र शक्तिके प्रभावसे देव प्राण क्षोभ एवं च्युतिसे रक्षा करता है । अध्वर्यु सही सलामत प्रतिष्ठापर प्रतिष्ठित होता है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

‘तथा नानुप्रच्यवन्ते नविक्षोभन्ते,’ इत्यादि कहा है ।

२२

कितनेही ऋषियोंके मतानुसार गार्हपत्याग्निमें हवि पकाया जाता है । एवं कितनोंहीके मतानुसार आहवनीयाग्निमें हविका परिपाक होता है । दोनों सम्प्रदाय सनातन हैं, जैसा कि अनुवादमें बतलाया जा चुका है । वस जैसा सम्प्रदाय हो तदनुसार गार्हपत्य वा आहवनीयके पश्चिम भागमें ‘पृथिव्या रुचा नाभौ सादयामि—अदित्या उपस्थे’ यह मन्त्र बोलता अध्वर्यु अग्निके पश्चिम भागमें गृहीत हवि रखदेता है । केन्द्रबिन्दु शरीरके ठीक मध्यमें पड़ती है, अ-

तएव इसे 'मध्यस्थान' कहा जाता है । हमारे शरीरमें नाभि, हृदय, कण्ठ यह तीन केन्द्र हैं । इन तीनोंके अग्नि, वायु, आदित्य तीन देवता अधिष्ठाता हैं । अग्नि पार्थिव है । वायु आन्तरिक्ष्य है । आदित्य दिव्य है । त्रैलोक्यका रस हमारेमें आता है । मूलधारसे नाभि पर्यन्त. पार्थिव रसका साम्राज्य है । शरीर त्रिलोकीका यही पृथिवीलोक है । नाभिसे हृदय पर्यन्त. आन्तरिक्ष्य रसका साम्राज्य है । यही अन्तरिक्ष लोक है । एवं नाभिसे कण्ठ तक दिव्य रसका साम्राज्य है । यही तीसरा द्युलोक है, एवं मस्तक चौथा आपो लोक है । इसमें चान्द्ररसका साम्राज्य है । पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, आप, चार लोक हैं, अग्नि-वायु-आदित्य. चन्द्रमा यह चार चारों लोकोंके अधिष्ठाता शिवसो नपाव देवता हैं । एवं चारोंके क्रमशः वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र अधिदेवता (गणदेवता) हैं । मस्तक चन्द्रलोक है इसीलिये ग्राम्यभाषामें मस्तकको 'चांद' कहा जाता है । शरीरके यह चारों लोक क्रमशः वस्तिगुहा, उदरगुहा, उरोगुहा, शिरोगुहा, नामसे प्रसिद्ध हैं । भिन्न भिन्न गुहाओंका संचालन भिन्न भिन्न देवता कर रहे हैं । वस्तिगुहाकी सत्ता अपान देवता (पार्थिव अग्नि) के आधार पर है । उदर गुहाकी सत्ता व्यानके आधार पर है । उरोगुहाकी सत्ता प्राणपर प्रतिष्ठित है । इन तीनोंका भी केन्द्र हृदय है । दूसरे शब्दोंमें सर्वाङ्ग शरीरका केन्द्र 'हृदय' है । इसीपर व्यान प्रतिष्ठित है । नीचे रहने वाले पार्थिवदेव प्राणव्यन अपानका, ऊपर रहने वाले सौरदेवघन प्राणका दोनों का शासन यही मध्यस्थ व्यान करता है । प्राण अपानके कम्पनसे तबतक शरीरका कुच्छनही बिगड़ सकता जबतक कि मध्यस्थ व्यान स्वस्वरूपमे प्रतिष्ठित रहता है । इसी व्यान विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर उपनिषत् श्रुति कहती है—

न प्राणेनापानेन मयि जीवति कश्चन ।

इतरेष्वनु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते" (कठोपनिषत्)

यही व्यानस्थान अभयस्थान कहल जाता है । यही सारे शरीरकी प्रतिष्ठा है । साधारण दृष्टिसे भी वस्तुका मध्यभाग अभय होता है । ऊपर उपर पार्श्व आगे पीछे यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसके घटनका भय रहता है । परन्तु बीचमें रखनेसे घटनका भय जाता रहता है । इसका कारण वही नभ्य (केन्द्र) प्रजापति है । वह स्वयं कम्प रहित है । अतएव उसपर प्रतिष्ठित वस्तु भी कम्प रहित हो जाती है । वस मन्त्रशक्ति द्वारा पृथिवीके उस नभ्य अभय स्थानकी भावना करता हुआ अध्वर्यु उस हविको रखता हुआ उसे अभय बनाता है । पृथिवीमें दिति अदिति दोनों भाव हैं । दितिभाव यज्ञ विरोधी है । अतएव आगे जाकर अध्वर्यु कहता है कि मैं अदितिके उपस्थित (कोड़में) तुम्हें प्रतिष्ठित कर रहा हूँ—

इसके अनन्तर 'अग्नेहव्यं रक्ष' बोलता हुआ उस हविको अग्निके सिद्धि पुर्द करता है ।

इति—अनसो हविर्ग्रं गार्ह० आह० पश्चिमेभागे तत्सादनं च

५

इति प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके प्रथमाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम् ।

२

पवित्रे करोति । पवित्रे स्थो वैष्णव्याविति यज्ञो वै
वैष्णुर्याज्ञेयस्य इत्येवैतदाह ॥१॥ ते वै द्वे भवतः । अयं
वै पवित्रं योऽयं पवते सोऽयमेक इवैव पवते सोऽयं पुरुषे

ऽन्तः प्रविष्टः प्राङ् च प्रत्यङ् च ताविमौ प्राणोदानौ तदेत-
 स्यैवानुमात्रां तस्माद् द्वे भवतः ॥२॥ अथो ऽपि त्रीण
 स्युः । व्यानो हि तृतीयो द्वे त्वेव भवतस्ताभ्यामेताः प्रोक्त-
 णीरुत्पूय ताभिः प्रोक्षति तद्यदेताभ्यामुत्पुनाति ॥३॥ वृत्रो
 ह वाऽइदं सर्वं वृत्वा शिश्ये । यदिदमन्तेरेण द्यावापृ-
 थिवी स यदिदं सर्वं वृत्वा शिश्ये तस्माद् वृत्रो नाम । ४।
 तमिन्द्रो जघान । स हतः पूतिः सर्वत एवापो ऽभिप्रसुस्ताव
 सर्वत इव ह्ययं समुद्रस्तस्मा हैका आपो बीभत्साञ्चकिरे
 ता उपर्युपर्यतिपुपुविरे ऽत इमे दर्भास्ता हैता अनापूयिता
 आपो ऽस्ति वाऽइतरास्तु सृष्टमिव यदेव वृत्रः पूतिरभि-
 प्रास्रवत् तदेव । सामेताभ्यां पवित्राभ्यामपहन्त्यथ मेध्याभि-
 रेवाद्भिः प्रोक्षतितस्माद्वाऽएताभ्यामुत्पुनाति ॥५॥ स उ-
 त्पुनाति । सवितुर्वः प्रसवऽत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सू-
 र्यस्य रश्मिभिरिति सविता वै देवानां प्रसविता तत्सवितु,
 प्रसूत एवैतदुत्पुनात्यच्छिद्रेण पवित्रेणेति यो वाऽअयं प्रवत
 ऽएषोऽच्छिद्रं पवित्रमेतेनैतदाह सूर्यस्य रश्मिभिरिति ॥६॥
 ताः सव्ये पाणौ कृत्वा । दक्षिणेनोदिङ्गयत्युपस्तौत्येवैना
 एतन्मह्यत्येव देवीरापो ऽअग्नेगुवो ऽअग्नेपुव इति देव्योह्या-
 पस्तस्मादाह देवीराप इत्यग्नेगुव इति ता यत्समुद्रं गच्छन्ति
 तेनाग्नेगुवो ऽग्नेपुव इति ता यत्प्रथमाः सोमस्य राज्ञो भक्ष-

यन्ति तेनाग्नेषुवो ऽग्रऽ इममद्यज्ञं नयताग्ने यज्ञपतिं सु-
धातुं यज्ञपतिं देवयुवमिति साधुयज्ञं साधु यजमानमित्यु-
वैतदाह ॥७॥ युष्मऽ इन्द्रो ऽवृणीत वृत्रतूर्यऽ इति । एता
उ हीन्द्रमवृणात वृत्रेण स्पर्द्धमान एताभिर्ह्येनमहंस्तस्मादाह
युष्माऽ इन्द्रो ऽवृणीत वृत्रतूर्यऽ इति ॥८॥ यूयमिन्द्रमवृणीध्वं
वृत्रतूर्यऽ इति । एता उ हीन्द्रमवृणात वृत्रेण स्पर्द्धमानमे-
ताभिर्ह्येनमहंस्तस्मादाह यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्यऽ इति । ९।
प्रोक्षिताः स्थेति । तदेताभ्यो निहुतेऽथ हविः प्रोक्षत्येको वै
प्रोक्षणास्य बन्धुमेध्यमेवैतत् करोति ॥१०॥ स प्रोक्षति ।
अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति तद् यस्यै देवतायै हविर्भवति
तस्यै मेध्यं करोत्येवमेव यथापूर्वं हवींषि प्रोक्ष्य ॥११॥
अथ यज्ञपात्राणि प्रोक्षति । दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देव-
यज्ञायऽ इति दैव्याय हि कर्मणे शुन्धति देवयज्ञायै य-
द्वाऽ शुद्धाः पराजघ्नुरिदं व्वस्तच्छुन्धामीति तद्यदेवैषाम-
त्राशुद्धस्तत्ता वान्यो वामेध्यः कश्चित्पराहन्ति तदेवैषामेत-
दद्विर्मेध्यं करोति तस्मादाहयद्वोऽ शुद्धाः परेजघ्नुरिदं व्व-
स्तच्छुन्धामीति ॥१२॥

पवित्रे करोति—“पवित्रे स्थो वैष्णव्यै” (१ अ. १२ मं.) इति ।
यज्ञो वै विष्णुः । यज्ञिये स्थ इत्येवैतदाह ॥ ते वै द्वे भवतः । अयं वै पवि-
त्रम्—योऽयं पवते । सोऽयमेक इवैव पवते । सोऽयं पुरुषेऽन्तः पविष्टः प्राङ्मुखः
प्रसङ्ग च । ताविमौ प्राणोदानौ । तदेतस्यैवानुमात्रम् । तस्माद् द्वे भवतः ॥

अथो अपि श्रीणिस्तुः । व्यानोहितृतीयः । द्वे त्वेव भवतः । ताभ्यामेताः प्रोक्ष-
णीकृत्पृथ ताभिः प्रोक्षति । तद्यदेताभ्यामुत्पुनाति । वृत्रो ह वा इदं सर्वं वृत्रा
शिरये—यदिदमन्तरेण आवापृथिवी । स यदिदं सर्वं वृत्रा शिरये—तस्माद् वृत्रो
नाम ॥ तमिन्द्रो जघान । स हतः पृतिः सर्वत एवापोऽभिप्रमुस्ताव । सर्वत
इव जगं समुद्रः । तस्मादु हैका आपो बीभत्साञ्चक्रिरे । ता उपर्युपर्यतिप्र-
मुविरे । त एमे दर्भाः । ता अनापृयिता आपः । अस्ति वा इतरासु संसृष्ट-
मिव—यदेना वृत्रः पृतिरभिप्रास्रवत् । तदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामपहन्ति ।
अथ मेध्याभिरेवादृभिः प्रोक्षति । तस्माद्वा एताभ्यामुत्पुनाति ॥ स उत्पु-
नाति—“सवितुर्वः प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य र-
श्मिभिः” (१ अ० १२ मं०) इति । सविता वै देवानां प्रसविता, तत्संवि-
तृप्रसृत एवैतदुत्पुनाति—अच्छिद्रेण पवित्रेणेति । यो वा अयं पवते—एपोऽ-
च्छिद्रं पवित्रम् । एतेनैतदाह । सूर्यस्य रश्मिभिरिति । एते वा उत्पवितारः
—यत्सूर्यस्य रश्मयः । तस्मादाह—सूर्यस्य रश्मिभिरिति ॥ ताः सव्ये पाणी
कृत्वा दक्षिणेनोदिहयति, उपग्नौसंवैनाः, एतन्महयस्यैव—‘देवीरापोऽअ-
ग्रेगुनोऽग्रेपुवः’ (१ अ० १२ मं०) इति । देव्यो आपः तस्मादाह—देवी-
राप इति । अग्रेगुव इति । ना यत्समुद्रं गच्छन्ति, तेनाग्रेगुवः । अग्रेपुव इति
ता यत्प्रथमाः सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति तेनाग्रेपुवः । “अग्र इममद्य यज्ञं
नयताम्रे सुधातुं यज्ञपतिं देवयुवम्” (१ अ० १२ मं०) इति । साधु
यज्ञं साधु यजमानम्—इत्येतदाह ॥ “युष्माहन्द्रोऽवणीत् वृत्रतुर्थे” (१-
अ० १३ मं०) इति एता उ हीन्द्रोऽवणीत् वृत्रेण स्पर्द्धमानः । एताभिर्हीन-
महन तस्मादाह—ययमिन्द्रमवणीध्वं वृत्रवर्त्य इति । “प्रोक्षिताः स्थ”—(१ अ.
१३ मं०) इति । तदेताभ्यो निहुते । अथ इविः प्रोक्षति । एको वै प्रोक्ष-
णस्य बन्धुः—मेध्यैर्बतत्करोति । स प्रोक्षति—“अग्रेये त्वा जुष्टं प्रो-
क्षामि” (१ अ. १३ मं०) इति । तद् यस्यै देवतायै इविर्भवति—तस्यै मेध्यं

करोति । एवमेव यथापूर्वं हवीति प्रोच्य—अथ यज्ञपात्राणि प्रोक्षति—“दे-
व्याय कर्मणे शुन्धत्वं देवयज्यायै”—(१ अ. १३ म) इति । देव्याय
हि कर्मणे शुन्धति देवयज्यायै—“यद्वाऽशुद्धाः पराजघ्नुरिदं वस्तच्छु-
न्धामि” (१ अ. १३ मं) इति तद्यदेवैषामत्राशुद्धस्तक्षा वा, अन्यो वाऽ-
मेवः कश्चित् परादन्ति—तदेवैषामेतद्विमेध्यं करोति । तस्मादाह—यद्वाऽ-
शुद्धाः पराजघ्नुरिदं वस्तच्छुन्धामीति ॥

वह अध्वर्यु प्रादेशमात्र अप्रशीर्णाग्र (जिनका अग्रभाग त्रिशकनित न
हो) दो कुशाओं को अपने वाम हस्तमें लेकर दक्षिण हाथमें अन्य तीन
कुशा लेकर इनसे वामहस्तथ उन दोनों कुशाओं के अग्रभाग का—‘कुशौ
समावप्रशीर्णाग्रावनन्तगर्भौ कुशैश्छिनत्ति ‘पवित्रेस्थ’ (का० श्रौ० म० अ० २ ।
कं० २ । ३० स०) के अनुसार ‘ओ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ’ (हे पवित्र करने
वाली कुशाओ आप यज्ञ सम्बन्धिनी बनिए) यह मन्त्र बोलता हुआ छेदन
करताहै । इस प्रकार मन्त्र शक्ति द्वारा अध्वर्यु उन दो कुशाओंमें यज्ञ मन्त्रना
डालता हुआ उन्हें पवित्र बनाताहै ॥ यज्ञ विष्णुहै । आप यज्ञिय वनै—मन्त्र
से यही कहा गया है ॥१॥

पूर्व कथनानुसार वे कुशाएं दो होतीहैं । यह पवित्रहै जो कि (अन्तरिक्ष
में) वह रहाहै । यह पवित्र (वायु) (प्रकृति मण्डलमें) एकमा वन कर
हीं वह रहाहै । यह एक रूपसे बहने वाला पवित्र पुरुषमें प्राङ् और पश्यद्
रूपसे प्रविष्ट होरहाहै । यही दोनों प्राणोदान है । इसी प्राणोदान की यह
कुशाएं प्रतिकृति है । अतएव यह दो होतीहैं ॥२॥

अथवा ‘त्रीन्वा’ (का० श्रौ० २ । २ । ३१) के अनुसार यह कुशाएं
तीन होनी चाहिएं । क्योंकि (प्राण उदान से अनिरिक्त) तीसरा व्यान
और है । वस्तुतस्तु कुशाएं दो ही होतीहैं । इन दोनों से प्रोक्षणी पानीयों

को पवित्र कर (पवित्र कुशाओंसे पवित्रीकृत) इन प्रोक्षणी पानियोंसे (अध्वर्यु यज्ञिय द्रव्यों का) प्रोक्षण करता है। सो जोकि अध्वर्यु इन दोनों कुशाओं में प्रोक्षणी पानियों को पवित्र करता है। उसकी उपपत्ति बतलाने हैं। अर्थात् कुशाओंसे पानीको क्यों पवित्र किया जाता है? इसका वैज्ञानिक रहस्य बतलाते हैं ॥३॥

इस व्यावा पृथिवी के बीच में जो कुछ है, उस सबको चारों ओर से घेर कर वृत्रासुर सो गया। वह सबका संवरण कर सो गया अतएव वह 'वृत्र' नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥४॥

उमको इन्द्रने मार डाला। इन्द्रसे मरा हुआ वृत्र (भुर्दा बनने में) सड़ान को प्राप्त होता हुआ चारों ओर पानियों की तरफ चूग गया। यह समुद्र सर्वत्र व्याप्त है। सब ओर फैले हुए उन पानियोंमें से कुछ पानियों ने (उस दुर्गन्धयुक्त वृत्रसे) घृणा की। घृणा करते हुए वे पानी (उस आपोमय समुद्रके) ऊपर ऊपर तैरने लग गए। (बस वृत्रसे घृणा कर ऊपर ऊपर तैरने वाले वही पानी) यह दर्भ है। दर्भरूप पानी ('वृत्र' के अलग हो जाने के कारण) अनापूयित (दुर्गन्ध रहित अतएव रवन्ध्र) है। एवं (बीभत्सा करने वाले इन पानियोंसे बाकी बचे हुए जो पानी हैं वे) इतर दुर्गन्धयुक्त पानियोंमें संगृहीत—जिन इतर पानियों की ओर पृथि भावापन्न वृत्र झुक गया था। (आज जो पानी प्रोक्षण कर्म केलिये इस यज्ञमें रक्खा है, वह उन इतर पानियोंके संसर्गसे दूषित अतएव अमेध्य हो रहा है) वम यह अध्वर्यु पवित्र मेध्य अर्बरूप इन कुशाओंसे इन पानियोंके उभी दूषित भावको दटाता है। (जब पवित्र दर्भका इस प्रोक्षणी पानीसे सम्बन्ध कर दिया जाता है तो यह मेध्य बन जाता है। इन मेध्य प्रोक्षणियोंसे ही अध्वर्यु प्रोक्षण करता है। इसीलिये (दूषित भावको दटानेके लिये ही)

इन कुशाओंसे प्रोक्षणी पानियोंका सम्बन्ध कराया जाता है । दधोत्पवनकी यही उपपत्ति है । ५।

(उत्पवन क्यों करना चाहिये—उसका उत्तर हाँचुका—अब उत्पवनकी पद्धति बतलाते हैं—) वह अश्वर्यु 'हविर्ग्रहण्यामपः कृत्वा ताभ्यामुत्पुनाति' सवितुर्वः' (का.श्रौ.२।३।३२) के अनुसार अग्निहोत्रहवणी नामसे प्रसिद्ध हविर्ग्रहणीमें (जिसमें हविर्द्रव्य डाला जाता है वह पार्श्वी—'हविर्ग्रहणे यस्यां' इस व्युत्पत्तिसे हविर्ग्रहणी कहलाती है) प्रोक्षणी पात्रस्थ पानी डालकर उस पानीमेंसे दोनों हाथोंके अंगुष्ठ और अनामिकासे उन दोनों कुशाओंको प-
ड़कर उनको 'सवितुर्वः प्रमव उत्पुनाम्याच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य र-
श्मिभिः—यह मन्त्र बोलता हुआ डाल देता है । सवितादेवता देवताओंके प्रस-
विता है । प्रेरक है । (ऐसी अवस्थामें 'सवितुर्वः' इत्यादि बोलता हुआ अश्वर्यु
सवितासे प्रसूत (प्रेरित) होकर ही पवित्र डालता है । यह जो बहरहा है वही
छिद्ररहित होनेसे अच्छिद्र पवित्र है । इसी अभिप्रायसे 'सूर्यस्य रश्मिभिः'

१. अग्निहोत्र हवण्या चतुरो मुष्टीर्निर्वपति (आप.श्रौ.१।१०।१०) के अनु-
सार हविर्ग्रहणी ही अग्निहोत्र हवणी नामसे प्रसिद्ध है ।

२. अपाप्रणयन कर्ममें 'प्रणीता पात्र' का उल्लेख किया गया है । आगे जा-
कर यह दोनों पवित्र (कुशाएँ) पवित्रे निधाय प्रणीतासु (का.श्रौ.२।७।१८) के अ-
नुसार उसी प्रणीता पात्रमें डाली जानेवाली हैं । उससे पहिले पहिले यह कुशाएं
'ता रथानं तयोः' (का.श्रौ.२।३।३४) के अनुसार अग्निहोत्रहवणीस्थ पानीमें ही
प्रतिष्ठित रहती हैं । आगे जो प्रोक्षण कर्म होने वाला है वह इसीमेंसे उठा उठाकर
क्रिया जायगा । यहा केवल इतना ही बतलाना है कि एक पात्रमें प्रोक्षण कर्म के
लिये जलभरा रहता है । वह पात्र 'प्रोक्षणीपात्र' नामसे प्रसिद्ध है । उसमेंसे अग्नि
होत्रहवणीमें जल लेकर यथाविधि दोनों कुशाएं उसमें डाल देनी चाहिये ।

कहा है । “नविनादेवताकी अनुज्ञामें अच्छिद्र पवित्रसे और मृदयकी रश्मियों न मैं आपको (द्विग्रेहणीस्थ पानीको—कुशाप्रक्षेपद्वारा) पवित्र बनाता हूँ” मन्त्र का यही अन्तर्गर्थ है ॥६॥

उत्पन्नानन्तर ‘मव्ये कृत्वा दक्षिणोदिद्वयनि देवीराप’ (२।३।३४)के अनुसार वह अश्वर्य पवित्र (कुश) युक्त प्रोक्षणी पानीमें भरी हुई अग्निहोत्र देवताओंको अपने दहिने हाथमें रखनेता है । अनन्तर—‘देवीरापो अग्रेगुवोऽग्रेपु- वाऽग्र उममद्य यज्ञं नयताग्रे—यज्ञपति मुधातुं देवयुवम् । युष्मा उन्द्रोऽवृणीत वृत्रतये ययमिन्द्रमवृणी- च्च वृत्रतये (हे दिव्य भावापन्न आप ! आप आगे आगे वस्तुओंको पवित्र करने वाली है । अथवा सर्वप्रथम सोमपीनेके कारण भी आप अग्रेपू है । ऐसे आप इस प्रवर्तमान यज्ञको आगे बढ़ाएँ । यज्ञके साथ ही य- जमानोंभी आगे (स्वर्गकी ओर) बढ़ाएँ, जो कि यज्ञपति यजमान दक्षि- णादिमें यज्ञको गांभन प्रकारसे मुसंपन्न करनेके कारण मुधातु है । एवं अ- भिभूतद्वारा अपने आ-यात्मिक देवताओंको अधिदेवत मण्डलके साथ मि- लानके कारण देवयुव है । वृत्रासुरके मारनेकेलिये उन्द्रों आपका वरणा किया है । एवं आपने वृत्रके प्रति भावपर विजय प्राप्त करनेकेलिये उन्द्र का वरणा किया है) यह मन्त्र बोलता हुआ प्रोक्षणीपात्र युक्त अपने उम दहिने हाथको ऊँचा उठाना है । ऐसा करता हुआ अश्वर्य उन पानियोंकी स्तुतिही करता है । ‘आप ऐसेह—ऐसेह’ इत्यादि रूपमें उनकी महिमाका बखान करता है । उन्द्रपाण सम्बन्धमें, किया ऐन्द्रप नीके योगसे उत्पन्न अतएव दिव्य भावापन्न दर्शित सम्बन्धमें यह पानी दिव्य बनगये है । अतएव इनके लिये ‘देवीरापः’ कहा है । यह पानी आगे आगे बढ़कर समुद्रमें मिलजाते हैं । अनन्तर उन्द्र अग्रेपू कहा है । सोमराजाके भागको सबसे पहिले यही खाती है अतएव उन्द्रें ‘अग्रेपू’ कहा है । ‘अग्रऽउममद्य०’ इत्यादिसे यह मुसंपन्न हो यज्ञ- कर्ता यजमानभी स्वर्गादि संपत्तिसे युक्त होकर मुसंपन्न हो यही कहा गया है ७॥

‘वृत्रसे’ स्पर्द्धा करतेहुये इन्द्रने उन्हीकी सहायतालीथी । उन्हीकी सहा-
यतासे इन्द्रने वृत्रासुरको माराथा—इसी अभिप्रायसे ‘युष्मा उन्द्रो०’ इत्यादि
कहाहै ॥८॥

वृत्रके साथ स्पर्द्धा करतेहुए इन्द्रका उन्हीने वरगण कियाथा । उन्हीके
वरणसे इन्द्र वृत्रको मारनेमें समर्थ हुएथे—उन्ही अभिप्रायसे ‘यृयमिन्द्रमवृ-
शीध्वं’ यह कहाहै ॥९॥

इसके अनन्तर वह अध्वर्यु ‘प्रोक्षिता स्पृति तानां प्रोक्षणांश’ (का.
श्रौ. २।३।३५) के अनुसार—अग्निहोत्र द्रवणीके एकदेशसे पानी लेकर उससे
अथवा अलग रखेहुए मणीता पात्रमेंसे प्राणीन जनलकर उसमें ‘प्रोक्षि-
तास्थ’ (आपसे आगेका प्रोक्षणा कर्म होने वालाहै, अतःउसमें पाहिले
आप प्रोक्षित होजाईए) यह मन्त्र बोलताहुआ अग्निहोत्रद्रवणीम्य पानियों
को प्रोक्षणा करताहै । इसप्रकार सबका प्रोक्षणा करनेवासे इन प्रोक्षणियों
का प्रोक्षणा करताहुआ अध्वर्यु इनमें निम्नव करताहै । जो स्वयं असंस्कृत
होतेहैं, वे अन्यका संस्कार करनेमें अवमर्थहैं । प्रोक्षणाद्वारा आज अध्वर्यु,
इन प्रोक्षणी पानियोंमेंसे इसी भावको तिरोहित करताहै । प्रोक्षणासे वास्तव
में इसपूर्व भावका निन्हव (विलयन) होजाताहै ।

इसके अनन्तर वह अध्वर्यु ‘हविश्चा “ऽग्नयेन्वा” ऽग्नीषोमाभ्यांत्वा’
(का.श्रौ. २।३।३६) के अनुसार यथविधि हविका प्रोक्षणा करताहै । (आगे

१ अध्वर्यु ब्रह्माकी और रुक्मरके ब्रह्मन् । हविः प्रोक्षिष्यामि, बोलताहुआ
प्रोक्षणाके लिये आज्ञा मागताहै । उत्तरमें ब्रह्मा—प्रोक्ष यज्ञ देवता वद्धयत्वं नाकस्य
पृष्ठे यजमानोस्तु । सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तेत्रमे यज यजमान च धेहि’
यह धीरेसे बोलकर ‘प्रोक्ष’ यह आज्ञावचन बोलताहै । आज्ञानुसार अध्वर्यु-अ-
ग्नयेन्वा जुष्ट प्रोक्षामि’ अग्नीषोमाभ्यांत्वा जुष्ट प्रोक्षामि इत्यादि रूपसे यथादेवत
हविर्द्रव्यका प्रोक्षणा करताहै ।

स्थान स्थानपर प्रोक्षण कर्म मानेगा) उस प्रोक्षणका एकमात्र तात्पर्य यही है कि प्रोक्षणमे अर्धयु उस द्रव्यको मेध्य (संस्काराधान योग्य) ही करना है ॥१८॥

क्यों प्रोक्षण किया जाता है ? इसकी उपपत्ति बतला दी गई । अब पद्धति बतलाने है—वह अर्धयु 'अग्नये जुष्टं प्रोक्षामि' (अग्निके लिये प्रियतम हवि का प्रोक्षण करता हूँ) यह मन्त्र बोलता हुआ हविका प्रोक्षण करता है । 'अग्नये'. इसादि बोलता हुआ अर्धयु—जिस देवताके लिये वह हवि होती है—उसीके लिये उसे मेध्य करता है । एवमेव यथापूर्व (जिसदेव क्रमसे हवि-ग्रहण किया था उसी क्रमसे) हवियोंका प्रोक्षण कर—॥१९॥

अनन्तर—'पात्राणि देव्याय' (का.श्रौ.२।३।३७) के अनुसार—'देव्याय कर्मणे शुच्यध्वं देवयज्यायि, यद्रोऽशुद्धाः पराजघ्नुरिदंस्तच्छुन्धामि' यह मन्त्र बोलता हुआ यज्ञपात्रोंका (उत्तुखल मसलादि १० यज्ञायुधोंका) प्रोक्षण करता है । यह यज्ञपात्र देवयजनरूप देव्य कर्मके लिये ही शुद्ध किये जाते हैं. अतएव 'देव्याय' इसादि कहा है । पात्र निर्माण करते समय पात्रनिर्माता तत्ता के दोषमें ध्वं जो कुछ अपवित्रता आजाती है एवं वायु आदिके द्वारा अथवा अन्य वस्तुओंके दोषमें—अशुद्ध हस्तादिके संसर्गसे जो अमेध्य भाव

---

१ प्रोक्षणानन्तर—'अमज्जं प्रोक्षणीनिधाय' (का.श्रौ.२।३।३८) के अनुसार असञ्चर भिदंगमें—(प्रणीता पात्र और आहनीयके बीचमें—कैदिके ऊपर) वह प्रोक्षणपात्र रगदिया जाता है ।

इन पात्रोंमें ऋविष्ट होजाताहै वही इस प्रोक्षण कर्मसे हटाया जाताहै । इसी अभिप्रायसे—यद्रोऽगुद्राः इत्यादि कहाहै ॥१२॥

इति तृतीयंब्राह्मणं समाप्तं—प्रथमेषपाठके प्रथमाध्याये वा

३

‘देवाननु विधाचै मनुष्याः’ “यद्वै देवा अकुर्वन्तु करवाणि” इत्यादि निगम हमारे इस वैश्व यज्ञ को उन नित्य प्राण देवताओंसे होने वाले नित्य-यज्ञकी प्रतिकृति बतलातेहैं । प्राणदेवता अग्नीषोमीय यज्ञ द्वारा जैसे हमारा निर्माण किया करतेहैं, वैसे ही उन्हीं नियमों द्वारा उन उन पदार्थों के संयोग से ऋत्विजों की महायतासे अपने अध्यात्म का उस अधिदैवत यज्ञ के साथ सम्बन्ध कर देतेहैं । दूसरे शब्दोंमें हम अपना नया देवात्मा बना कर उसे १७ हवें स्वर्गमें प्रतिष्ठित कर देतेहैं । त्रिणाचिकेत स्वर्ग नामसे प्रसिद्ध सप्तदश स्वर्ग में प्रतिष्ठित यज्ञकर्त्ता इयं यजमान का देवात्मा भूलोकस्थ यजमान के मानुषात्मासे वद्ध रहताहै । दोनों के प्राण उसी यज्ञातिशयसे परस्पर वद्ध रहतेहैं । आयुर्भोगपर्यन्त इसी भूमण्डल पर रहके अनन्तर उसी देवात्मा के आकर्षणसे यजमान का वह मानुषात्मा उसी त्रिणाचिकेत स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाताहै । इससे बतलाना ठीक रहताहै कि यज्ञ प्रजोत्पत्ति का साधनहै । यज्ञसे प्रकृतिवत् नया आत्मा उत्पन्न किया जाताहै । अतएव प्राकृतिक यज्ञ में प्राणोदानादि जिन प्राणों का सम्बन्ध होताहै, उनका इस यज्ञमेंभी आदिभौतिक पदार्थों के द्वारा सम्बन्ध कराया जाताहै । यज्ञमें-दर्भ-पुरोडाश आदि जितने पदार्थ लिए जातेहैं सबकी-प्रकृतियज्ञके साथ समानताकी जातीहै । यदि इन पदार्थोंमें वैषम्य होजाना

है तो इन पदार्थोंमें उत्पन्न होने वाले देवात्माके अवयवों में उसी प्रकारसे वैपम्य होजाताहै—जैसेकि शुक्र शोणितके सम्बन्धसे होने वाले प्रजायज्ञके वैपम्यमें उत्पन्न होने वाली संतान के अवयवोंमें वैपम्य होजाताहै । इसलिए यज्ञिय पदार्थों में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकताहै । यज्ञिक पदार्थों में प्रविष्ट आसुर भाव को दूर करने के लिए पवित्रीकरण होताहै । कुशा को बीचमेंसे छेदकर उसके दो भाग कर लिए जातेहैं । मूल एक रहताहै । अग्रभागके दो खण्ड कर लिए जातेहैं । अनन्तर प्रोक्षणी पानीयोंमें उस कुशा को डाल दिया जाताहै । समय समय पर इसी पानीसे इस कुशा द्वारा प्रोक्षण कर्म किया जाताहै । संसार में कितने ही पदार्थ यज्ञियहैं । कितने ही अयज्ञियहैं । यद्यपि 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' इस सिद्धान्त के अनुसार सभी पदार्थ यज्ञियहैं । तथापि जिन पदार्थोंमें आसुर प्राणकी प्रधानता रहतीहै, वे पदार्थ अयज्ञिय कहलातेहैं । एवं जिनमें देवप्राण की प्रधानता रहतीहै वे यज्ञिय कहलातेहैं । इस प्रकार देव और असुर भेदसे सर्ग दो भागोंमें विभक्त हो जाताहै । देवीसृष्टि यज्ञियाहै । आसुरी सृष्टि अयज्ञियाहै । आसुरी सृष्टिके अयज्ञिय पदार्थ यदि यज्ञ में प्रविष्ट होजातेहैं तो आसुरभावापन्न होता हुआ यज्ञ नष्ट होजाताहै । इसलिए यज्ञमें देवप्राण प्रधान याज्ञिक पदार्थ ही लिए जातेहैं । विष्णु सोममयहै । सोम यज्ञ का अन्यतम पदार्थ है । उसी सोमात्मक विष्णुका नाम यज्ञहै जैसाकि पूर्व के अक्षोंमें (२ वर्ग ६ अंक ४५६ पृष्ठ से ४६३ पृष्ठ तक) विस्तार के साथ बतलाया जा चुका है । उसी विष्णुरूप पारमेष्ठ्य सोम भागसे दर्भ उत्पन्न हुएहैं जैसाकि अनुपद में ही बतलाया जाने वालाहै । ऐसी अवस्था में हम दर्भ को अवश्य ही यज्ञिय पदार्थ मानने के लिए तय्यार है । यज्ञिय होते हुए पवित्रहैं । पावेत्र नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मणस्पत्य सोम ही इनका भगवहै । पारमेष्ठ्य विष्णु सोमवर्गीहै । इधर दर्भ भी सोमवंशीहै । दर्भ यज्ञिय पदार्थों

में भी श्रेष्ठ तम है । पवित्र है । अन्य यज्ञिय पदार्थों में जो दोष आजाते हैं उन्हें निकालने की शक्ति भी इसमें है । इसीलिए पवित्र कर्म के लिए पवित्र तम इन यज्ञिय द्रव्यों का इस यज्ञ में ग्रहण किया जाता है । इसी सारे विज्ञान को लक्ष्य में रखकर—

‘यज्ञियेस्थ’ इत्येवैतदाह” यह कहा है ॥

हमारे शरीरमें निरन्तर आसुरप्राणका आक्रमण होता रहता है । आत्म-विरोधी धर्मका नामही आसुरप्राण है । हमारे उपयोगमें आनेवाले जितनेभी पदार्थ हैं, उनसबमें आत्माके अनुकूलभी सामग्री है, प्रतिकूलभी सामग्री है । जिनमें प्रतिकूल सामग्री अधिक मात्रासे रहती है उनको हम अपने उपयोगमें नहीं ले सकते । जिनमें प्रतिकूल सामग्री कम होती है वही हमारा भोग्य है । हैं प्रत्येकमें दोनो । इसी आधारपर—

“गुणदोषमयं सर्वं स्रष्टा सृजति कौतुकी”

यह कहा जाता है । रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द पांच इन्द्रियार्थ हैं । पांचोंमें दोनों भाव हैं । रूप अच्छाभी होता है बुराभी होता है । रस (जायका) अच्छाभी है, बुराभी है । यही परिस्थिति आगेके विषयोंमें है । अन्नमें जो भौतिक भाग है, वह आत्माका विरोधी है । रसभास अविरोधी है । परन्तु वह रस बिना अन्नके नहीं मिलता, अतएव आत्माको बाध्य होकर उसे लेना पड़ता है । रसभागको रखलेता है, मलभा को छोड़देता है । आप शरीरपर जो रोमकूप देखते हैं वह अग्निका मलभा है । अग्नि रोमकूपोंमेंसे बाहर निकलता है । अन्तरिक्षमें वायु यमवायुका पर आघात होता है, उसी आघातसे पृथक् रूपसे बाहर निकलने वाला

ताभ्यग्नि काला पड़जाताहै । उसीका नाम केशलोमहै । जिसके जितने अधिक बाल होतेहैं उसे सर्दी उतनीही कम लगतीहै । इसका कारण यहीहै कि बाल अग्निका उच्छिष्ट (प्रवर्ग्य) भागहै । अतएव उस ओर न जाकर वह शरीरमें प्रतिष्ठित रहताहै । अतएव सर्दी नहीं मालुम होती । कम्बलका गरम समझा जाताहै । परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिसे कम्बल ठंढेसे ठंढाहै । हांता क्याहै—कम्बल अग्निकी विष्टाहै । छोडाहुआ भागहै । अतः उसके सम्बन्धसे अग्नि बाहर नहीं निकलने पाता । शरीरमें पृष्णमात्रासे अग्नि बनारहताहै । जो अपने केश जल्दी जल्दी कटवाया करतेहैं, उनका अग्नि शुद्धमार्ग मिलनेसे बाहर निकला करताहै, परन्तु जो केशमशश्रु बढेहुए रखतेहैं, उनका अग्नि बाहर नहीं निकलता इसी आधारपर ब्रह्मचागीको पञ्चकेश रखनेका आदेशहै । अग्नि बलहै । जिसके शरीरमें अग्निका मात्रा जितनी अधिक होतीहै, वह उतनाही अधिक बलवान होताहै । अतएव उसकी संतानभी बलवान होतीहै इसी विज्ञानके आधारपर—

“केशश्मश्रूधारयतामग्र्या भवति संततिः”

यह कहाजाताहै । साथहीमें केश नखादि आत्माके विरोधी भी है । अतः चूडाकरण संस्कारके अनन्तर आत्माको पवित्र रखने के लिये—‘कृत्यकेश नखश्मश्रुः शान्तो दान्तः शुचिब्रतः’ के अनुसार इनको कटवाते रहनाही उचितहै । इससे प्रकृतमें हम यही बतलातेहैं कि आत्माको अपने भोग्य पदार्थ के साथ प्रतिकूल सामग्रीभी लनी पड़तीहै । दिनकी गरमी, रातकी ओस दोनोंके समन्वयसे सब पदार्थ बनैहैं । साराविश्व, एवं विश्वान्तर्गत सारेपदार्थ, अहोरात्र यज्ञसे निष्पन्न हुयहैं । इनमें रात्रिमें विषभाग रहताहै अतएव रात्रिको ‘सगरा’ कहाजाताहै । सूर्यास्तसे मध्यरात्रितक विषलाग्रह (गैस) प्रकृतिमण्डलमें व्याप्त रहताहै ।

रात्रिके १२ बजे बादसे पवमानसोमकी प्रधानता होजातीहै। यह पवमानसोम पाश्चात्यविज्ञानमें 'आक्सिजन' नामसे प्रसिद्धहै, एवं रात्रिके पूर्वभागमें व्याप्त रहनेवाला विष 'नाइट्रोजन' नामसे प्रसिद्धहै। पृथ्वीरात्रिके, ओषधि वनस्पति आदि सबमेंसे यहविष निकला करताहै। यही विष सारे पदार्थोंमें व्याप्त होजाताहै। सुतरां हमारे भोग्यपदार्थोंमें भी विषकी सत्ता भिन्न होजातीहै। हम जोकुछ खातेहैं सबमें विष रहताहै। परमेश्वरकी रचना बड़ी अद्भुतहै। हमारे कण्ठमें उसने एक ऐसा यन्त्र लगादियाहै कि हम जोकुछ खतेहैं उसका विषभाग उसयन्त्रमें रहजाताहै। यन्त्र भुक्तान्नके अमृत विषभागका विशकजन (एनेजाइज) करदेताहै। अमृतभाग गन्धके नीचे उतर जाताहै। विषभाग वहीं भस्मभाव होजाताहै। यदि मात्रासे अधिक विष खानिया जाताहै तो वह यन्त्र फेल होताहै। इस विषको अपनेमें रखनेवाला वह यन्त्र ब्राह्मणग्रन्थोंमें 'विष' नामसेही प्रसिद्धहै। गलेकेपार्श्व जोएक ऊंची हड्डी निकली रहतीहै, जोकि लोकभाषामें 'घाटा टेंदू' आदि नामोंसे प्रसिद्धहै, उसी को विष कहतेहैं। प्रत्येक वस्तु शिवशक्तिमयहै। सारे पुरुष शिवहैं। मन्त्रक में इस शिव सत्ताका साम्राज्यहै। असी-वरणाके मध्यमें घ्राण और भ्रूयुगल की संधिमें विज्ञानसंपरिष्कृत प्रज्ञानमूर्ति साम्प्रसदाशिव प्रतिष्ठितहैं। भोग्यपदार्थों के द्वारा आनंद वाले विष से सारे देवता (इन्द्रिय देवता) व्याकुल होपड़तेहैं। उनकी रक्षाकेलिए आध्यात्मिक शिव उस विषको अपने कण्ठमें ही प्रतिष्ठित करनेतेहैं। विषस्थानमें साराविष प्रतिष्ठित होजाताहै। बाकी बचाहुआ अमृतभाग देवता लेलेनहै। इसी आध्यात्मिक नीलकण्ठ महादेवकी विष सत्ताका निरूपण करती हुई श्रुति कहता है—

---

१ प्रत्येक वस्तु शिवशक्तिमय कैसेहै—इसका विशद निरूपण कन्याणके शक्त्यङ्कके 'दशमहाविद्या' नामके निबन्धमें देखना चाहिये—

“विषं प्राशित्रम् । स यत् प्राशित्रमवधति—यथैव तत् प्रजापतेराविद्धं
निरुन्तन्नेवमेवैतस्येतद्यद्वेष्टितं, यदग्रथितं, यद्वरुणं तन्निष्कृन्तति” (शत०
११.२० ६।७) इति ।

हम सात प्रकारके अन्न खातेहैं । सानोंमें विषहै । यद्यपि विषयन्त्र इनके
विषभागको हटादेताहै—परन्तु तबतक विषयन्त्र इस विषभागको हटानेमें
सर्वथा असमर्थहै, जबतककि यह प्राणोदानकी महायत्ना नलेले । प्राणो-
दानको साथ लेकरही विषको हटानेमें समर्थ होताहै । अपिच—विषमर्वात्मना
विषके नहीं हटायकता । अनुगम्य रूपे विष उदरमें चलाही जाताहै । यदि
अनुगम्यरूपसे नजानातो मनुष्य कभी बीमार नहीं होता । वस कण्ठसे नीचे
उतरें हुए विषको दूर करना इस विषयन्त्रके सामर्थ्यके बाहरहै । वहांतो प्रा-
णोदानही काम करतेहैं उदानसे यहां अपान अभिप्रेतहै अपान वायु उ-
दरके विषको मूलद्वारसे बाहर फैकता रहताहै । एव प्राण ऊपरसे शुद्ध
वायु लाकर सर्वाङ्गशरीरकी शुद्धि किया करताहै । अतएव प्राणोदान
दोनोंको हम शरीर आसुग्भावपन्न दोषोंको दूरकरनेवाला माननेके लिये
तय्यारहैं । पृथिवी, अन्तरिक्ष औ स्तौम्यत्रिलाकीमें यह तीन लोकहै । पृ-
थिवीमें भी प्राणहै । अन्तरिक्षमेंभी प्राणहै । द्युलोकमें भी प्राणहै । यही
तीनों क्रमः—प्रपान, व्यान, प्राण, नामसे प्रसिद्धहै । तीनोंमें अपान और
प्राण दोनों विचाली प्राणहै । मध्यस्थ व्यान प्राण आसीन (स्थिर) प्राणहै
पार्थिव अपान अंगिरा प्राणहै । —

इत एत उदारुहन् दिवःपृष्ठान्यारुहन् ।

प्रभूर्जयो यथापथि व्यामद्भिरसो ययुः ॥

(अथर्व सहिता . ....) के अनुसार—

चूकि यह पार्थिव अपानरूप अंगिरा ऊपर द्युलोककी और जाताहै

अतएव इसे 'उदान' कहा जाता है । जैसे पार्थिव प्राण ऊपर जाता है. ठीक इसके विपरीत द्युलोकस्थ सावित्र आदिस प्राण द्युलोकसे पृथिवीकी ओर आया करता है । इस प्रकार इस अंगिरा और आदिस प्राणकी मध्यके व्यानके आधारपर निरन्तर स्पर्द्धा होती रहती है । अंगिराप्राण पार्थिव मण्डल की वस्तु है । यह द्युलोककी ओर जानेके कारणही 'उदान' कहलाता है । एवं, आदिस प्राण सौर मण्डलकी वस्तु है । इसी अभिप्रायसे श्रुति कहती है—

इमे हि द्यावापृथिवी प्राणोदानौ । (शत.४।३ १।२२)

प्राणोदानौ वै द्यावापृथिवी' । (शत.१.४।२।२ ३६) इत्यादि

याज्ञिक परिभाषामे मध्यका व्यान 'उपांशुसवन' कहलाता है । अपान, अन्तर्दर्याम कहलाता है, एवं प्राण उपांशु कहलाता है । उपासवन एकस्थिर शिला है । प्राण अपान दोनों द्यावा (लोही) है । दोनोंसे उस व्यानशिन्नापर उपांश्वन्तर्दर्याम नामका घर्षण व्यापार होता है । उधरसे प्राण आता है । उधरसे अपान जाता है । इस प्राणापानके घर्षणमे तापधर्मा नया पड्डा वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होता है । प्राण, अपान, व्यान तीनोंही मौलिक अग्नेय प्राण है । पृथिवी, अन्तर्गच्छ द्यु. इन तीनों विश्वोंके अपान-व्यान-प्राण इन तीनों नरोंके (नायकोंके) घर्षणसे यह तापधर्मा अग्नि उत्पन्न होता है । जबतक शरीरमें तापधर्मा वैश्वानर अग्नि स्वस्वरूपमें परि प्लुत रहता है, तब तक अन्नादिका परिपाक यथावत् होतारहता है । एवं तभीतक शरीर स्वस्थ एवं दोषरहित रहित रहता है । जिसदिन शरीरकी यह गर्मी निकल जाती है, उसी क्षण सारा शरीर वारुण होना हुआ सड़ने लगता है । शरीर तभीतक पवित्र रहता है, जबतककि इसमें वैश्वानर प्रतिष्ठित रहता है । एवं वैश्वानर तभी तक प्रतिष्ठित रहता है जबतककि प्राणापान व्यानपर उपांश्वन्तर्दर्याम करते रहते हैं । अतः हम प्राणोदानकोही पवित्र धर्मका अधिष्ठाता माननेके लिए

तत्प्रकारहै । प्राणोदानही परम्परया शरीरको पवित्र रखतेहै । ऊपरसे प्राण आताहै इसके द्वावसे अपान नीचेजाताहै । चरमसीमापर पहुँचकर अपान लोट कर वापस प्राणके धक्का लगाताहै । इससे प्राण ऊपर चढ़ताहै । वह चरमसीमापर पहुँचकर पुनः नीचेकी ओर आकर अपानपर आक्रमण करता है । इस परस्परके आक्रमणकी सीमा मध्यका व्यानहै । अपानकी दौड़ मध्यस्थ व्यानतकहै । इसदौड़से प्राण अपान दोनोंकी दाँदो अश्रथाएँढो-जातीहैं । पार्थिव अंगिराप्राण ऊपर जाताहुआ समान कहलाताहै एव वही नीचे जाताहुआ 'अपान' कहलाताहै । एवमेव दिव्य सावित्र प्राण नीचे आताहुआ प्राण कहलाताहै । व्यानसे टकराकर ऊपर जाताहुआ वही 'उदान' कहलाने लगताहै । इसप्रकार दाँके चार भेद होजातेहैं । प्राण, उदान दोनों दिव्यहै । अपान समान दाँनो पार्थिवहै । मध्यका व्यान आन्तरिक्षहै यहापर श्रुतिने पार्थिव प्राणके लिये 'अपान' शब्दका प्रयोग नकर उदान शब्दका प्रय गकियाहै । इसमें कुछ निगूढ रहस्यहै । वस्तुतः उदान प्रधान रूपसे ऊपर जातेहुए सौर दिव्य प्राणकाही नामहै । हमजो श्वास लेतेहैं, वह प्राणहै । श्वासवायु ऊपरमे आताहै । श्वास लकर उसे छोड़तेहैं । यही प्रश्वासहै । उसकी गति ऊपरकी ओरहै । अतएव इसे उदान कहना न्याय मंगतहै । श्वासप्रश्वास दोनों दिव्य लोककी वस्तुहै । दोनों क्रमशः प्राणोदानहै । इस श्वास प्रश्वासमेही शरीरगत दूषित वायु शुद्ध हुआकरताहै । साथहीमे पार्थिव अपानभी नीचे जाताहुआ मलमूत्रादिको निकालकर शरीर को शुद्ध रखताहै । उर कण्ठस्थ विषयन्त्रभी भोग्य वस्तुके विषको निकालताहै । इसप्रकार हमारे शरीरको शुद्ध पवित्र रखनेवाले श्वास प्रश्वास रूप दिव्य प्राणोदानहैं । पार्थिव अपानहै । कण्ठगत विषयन्त्रहै । श्रुतिको तीनोंका ग्रहण करनाहै । ऐसी अवस्थामे यदि वह 'प्राणापानी' कहती तो, पार्थिव अपान, और प्राणका तो ग्रहण होजाता, परन्तु प्रश्वासरूप सौर

उदान छूटजाता । इसका अपानसे ग्रहण होनही सकता । क्योंकि अपान शब्द पार्थिव प्राणमेंही निरुद्ध है । साथहीमें विषयन्त्रकाभी ग्रहण नहीं होता इनदोनों काभी ग्रहण होजाय—इसलिए प्राणापानों न कहकर श्रुतिमें प्राणा-दादौ कहा है । पार्थिव प्राण जैसे नीचे जाता है, वैसे पूर्वमन्त्रके अनुसार ऊपरभी जाता है । अतएव उसे हम उदानभी कह सकते हैं । ऐसी अवस्थामें हम उदानशब्दसे सौर उदानकाभी ग्रहण होजाता है । एवं पार्थिव अपानरूप उदानकाभी ग्रहण होजाता है । बाकी वचनोह विषयन्त्र । विषयन्त्रके बीचमेंसे ऊपरकी और जो. कण्ठनाडी जानी है उसे 'तेजोनाडी' कहते हैं । सौर उदान इसी नाडीसे ऊपर जाता है । जैसाकि प्राणोपनिषत् कहती है—

अथ—एकया ऊर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्य लोकं नयति. पापेन पापम् । उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् । आदिसो ह वै बाह्यः प्राण उदयति । तेजां ह वा उदानः । तस्मादुपशान्त तेजाः (पश्चोपनिषत् ३ प्रश्न) इति ॥

उसी तेजो नाडी में विषयन्त्र है । इस तेजमें से जाने जाने उदानके प्रभावसे ही विषयन्त्र विषको दूर करने में समर्थ होता है । अतएव उदान शब्दसे हम इसकाभी ग्रहण कर सकते हैं । पांच प्राणोंकी गणनामें प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, यह कहाजाना है । तीन प्राणोंकी गणनामें प्राण—व्यान—अपान यह व्यवहार होता है । इस अत्र व्यवहारमें श्रुतिने अपान को उदान शब्दमें व्यवहृत किया है । जैसाकि निम्नलिखित निगम-श्रुतियोंसे स्पष्ट होजाता है—

१. शतं चैका हृदयस्य नाड्यो तासा मूर्धानामिनिस्तैका ।

तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति । ष्विड्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥

(कठ) में मूर्धा भागकी ओर जानेवाली जो एकनाडी है, वही उदान है । इस विषयका विशद विवेचन हमारे लिखे हुए कठ और प्रश्नके भाषा भाष्यमें देखना चाहिए ।

१-स वा अयं त्रेधा विहितः प्राणः-प्राणोऽपानो व्यान इति (कौ० ब्रा० १३।६)

२-प्राणो वा अपानो व्यानस्तिष्ठो देव्यः (ऐ० २।४)

३-त्रयो वै प्राणाः-प्राण उदानो व्यान इति (शत० ६।४।२।५)

४-प्राणो ह वा अस्य-उपांशुः । व्यान उपांशु सवनः । उदान एवा-
न्तर्यामिः (श० ४।१।१।१)

इन श्रुतियोंमें अपान-उदान शब्द एकही अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं । अतः प्रकृतके उदान शब्दमें गौणरूपसे सार उदान और विषयन्त्रका ग्रहण करनेहुएभी हम प्रधानरूपमें पृथिव अपानकाही ग्रहण करेंगे । कारण इसका यही है कि अगिजाकर श्रुतिमें इनके लिए प्राङ्-प्रत्यङ्, शब्दका प्रयोग किया है । हृदयमें नीचेका भाग पश्चिमार्द्ध कहलाता है । पूर्वभाग ही प्राङ् है । एवं पश्चिम भागही प्रत्यङ् है । प्रत्यङ् भागमें अपान प्रतिष्ठित है । मध्यमें वा-
यनावनार व्यान आसीन है ।

२१ स्तोमः । १=प्राणः । उपांशुग्रहः ... सौमप्राणौ युस्था-
२=उदानः । नीयः=प्राङ्भागे प्रतिष्ठितः

१७ स्तोमः । ३=व्यानः । उपांशुसवनग्रहः ... आन्तरिक्ष्यो
व्यानः=हृदये प्रतिष्ठितः

६ स्तोमः । ४=समान । अन्तर्यामिग्रहः ... पार्थिवोदानः
५=अपान । प्रत्यङ्भागे प्रतिष्ठितः

यह सारे प्राण वायुमय हैं । यही कारण है कि गरमीसे घबड़ाया हुआ मनुष्य खुली हवामें जाकर 'हम हवासे तो प्राण आगये' यह कहा करता है । वायु मा प्राण नाम है । मरु, महत्त्वान, प्राण, वात आदि नियत नाम हैं । जिन वायुका हमारे धक्का लगता है उसे 'वात' कहा जाता है । इसीमें पूर्वोक्त

सारेमाण रहतेहैं यह वातवायु एकरूपमें इस विशाल अन्तरिक्षमें बहरहाई । यद्यपि पार्थिव उदान और सौरमाण दोनों इसमें विभक्तहैं । परन्तु उनके प्राणरूप होनेसे प्रकृतिमण्डलमें हम उन्हें विभक्त नहीं देखते । वेही जब हमारे शरीरमें माडू और मसख् रूपसे प्रविष्ट होजातेहैं तो कार्य भेदमें अध्यात्ममें उनका भेद स्पष्ट होजाताहै । जिन पदार्थों से यजमानका नया शरीर बनने वालाहै उन पदार्थों को पवित्र बनाना आवश्यकहै । अध्यात्म और अधिदैवत यज्ञमें पवित्रता करनेवाले एकरूप प्राणोदानहैं वस उसीकी प्रतिकृतिमें यहा पवित्र बनाए जातेहैं । प्राणादानका मूल एकहै इसलिये तो यहा कुशाका मूल एक होताहै उस एक मूलमें वहां प्राणोदान रूप दो तूलहैं । इसलिये गंहांभी एक कुश के तूलरूप अग्र भागका छेदनकर उसे दो भागोंमें विभक्त करदिया जाताहै । यह कुशा इस यज्ञके पदार्थों को प्रोक्षण द्वारा पवित्र करने वाले प्राणोदानही है । दोनोंका मूल एक क्यों होताहै ? एवं उनके दोभाग क्यों किये जातेहैं ? इसकी यही मूर्च्छित उपपत्तिहै । इसी उपपत्ति विज्ञानका लक्ष्यमें रखकर—

ताविमौ प्राणदानौ । तदेतदस्यैवानुमात्राय । तस्माद्द्वे भवतः । यहकहागयाहै

२

कितनेही ऋषियोंका मतहैकि तीन पवित्र होने चाहिए । उनका अभिप्राय यही हैकि यहकुशा प्राणोदानकी प्रतिकृतिहै । प्राणादान विना व्यान के अनुपपन्नहै । प्राणोदान सत्ता मध्यस्थ व्यान सत्तापर अवलम्बितहै । तीनों अविनाभूतहै । इमलिये कुशके तीनही विभाग होने चाहिये । परन्तु यह प्राचीनमत भगवान् याज्ञवल्क्यकी दृष्टिमें अवैज्ञानिकहै । उनका कहना हैकि दोही पवित्र होने चाहिए । याज्ञवल्क्यका अभिप्राय यही हैकि प्रोक्षण

द्वारा याज्ञिक पदार्थोंको पवित्र बनानेके लिएही पवित्रीकरण होताहै । पवित्रताका सम्बन्ध केवल प्राणोदानसेहै । व्यानतो स्थिर तत्त्वहै । उसके आधारपर प्राणोदान काम करनेहै । अतः प्रकृतमें पवित्रताके सम्बन्धसे प्राणोदानकाही ग्रहण होमकताहै व्यानका नहीं । अपिच—हम कहेंआएँहैकि यहां के उदान शब्दमें सौरउदान, और विषयन्त्रकाभी ग्रहण किया जाताहै । यदि तीनपवित्र होनेतो उनकाग्रहण असंभवथा । फिरतो व्यान सम्बन्धसे उदानद्वारा केवल पार्थिव अपानकाही ग्रहण होता । अतः दोही पवित्र होने चाहिए । इसप्रकार यथावधि पवित्र संपादन करनेके अनन्तर प्रांक्षणी पानीको इनसे पवित्र किया जाताहै । 'पवित्रं वा आपः—'मेध्या वा आपः' इस सिद्धान्त के अनुसार पानी स्वयं पवित्र और मेध्यहै । ऐसी अवस्थामें प्रश्न होताहै कि जबकि पानी स्वयं पवित्रहै तो फिर इनकुशाओंसे उसे पवित्र करनेका क्या अभिप्रायहै ? वम—आगेका प्रकरण दर्भोत्पत्तिद्वारा इसी प्रश्नका समाधान करताहै ।

३

दर्भोत्पत्तिरहस्य ।

जो सनातनधर्म अनादिहै, नित्य विज्ञान सिद्धहै, राम—कृष्ण—व्यास कपिल—ऋगादि महापुरुषोंने समय समयपर जिसकी रक्षाकीहै, वही नित्य धर्म आज पुनः विपत्तिमें फँसरहाहै । पाश्चात्य जगत्के विज्ञानने आज उसे कल्पित वान्छानेका उपक्रम करदियाहै । उन्ही पाश्चात्य शिक्षासे रगेहुए हमारे भारतीय नवयुवकभी अपने इस आराध्यदेवकी उपासना छोड़ते जा रहेहैं । उनकी दृष्टिमें भारतीय सनातनधर्म केवल कल्पनाका साम्राज्यहै । वास्तव

में साधारण दृष्टिसे विचार करनेपर उनकी कल्पना सख है । जिस विज्ञानके वे उपासक हैं, उस विज्ञानसे कई पीढ़ी दूर जो अपना अस्तित्व रखता है, आत्मविज्ञानसे अपरिचित केवल वाङ्मय भौतिक जड़वादके उपासक यह महानुभाव त्रिकालमें भी भारतीय धर्मके गहन रहस्योंको नहीं समझ सकते । दर्भ, मृगचर्म, शंख, सुवर्ण आदिको महर्षि परम पवित्र मानते हैं । जो धर्मशास्त्र एकस्थानमें चर्म और अस्थिके स्पर्शमात्रसे स्नान करनेका आदेश करता है, वही काले हरिणके चर्मका एवं शंखको पवित्रतम बतलाता है । ग्रहणकालमें यदि पानीमें वस्त्रादि धर्म डाल दिए जाते हैं तो उनमें कभी मांक्रामिक भाव उत्पन्न नहीं होता । ऐसी ऐसी आज्ञाओंको देखकर उनके वास्तविक तत्त्वको न समझकर नवयुवक धर्मकी प्रत्येक आज्ञा ही अवहेलना करते जा रहे हैं । यद्यपि 'मासृवाक्यं प्रमाणम्' के अनुसार धर्मशास्त्रकी किसी भी आज्ञाके प्रति तर्क विवेक करनका हमें अधिकार नहीं है । ऋषियोंके वचन ही हमारे मंतोषके लिए पर्याप्त है । परन्तु आजका युग वैज्ञानिक है । आज उसी बातको प्रामाणिक समझा जाती है जिसका कि आधार विज्ञान होता है । हमें अपने नवयुवकोंका उनके घरकी अमूल्य संपत्तिका परिचय कराना है, एवं तद्वारा उन्हें पुनः एकवार अपनी भूली हुई संस्कृतिपर आखूट कराना है । इसका एकमात्र उपाय विज्ञान है । अतः उनके मंतोषके लिये हमने प्रत्येक कर्मके साथ उपपत्तिको प्रधान माना है । आगे आनेवाले ब्राह्मणमें 'कृष्णमृग चर्म' की उपपत्ति बतलाई जायगी । इस ब्राह्मणमें केवल दर्भोत्पत्तिका विचार किया जायगा । महर्षियोंकी भाषा अति सूक्ष्म होती है । भाव बड़ा गम्भीर होता है । उनकी दृष्टि अधिदैवत, अध्यात्म, अधिभूत, अधियज्ञ इनचारों विश्वविवर्त्तो पर रहता है । एकही उक्तिसे चारों गतार्थ हो जाते हैं । इनचारोंके समन्वयके लिए ही ऋषियोंने उन विज्ञान सिद्धान्तोंको कथा रूपमें परिणत कर डाला है । आख्यानमें मन्दबुद्धि भी प्रवृत्त

हो जाता है । ब्राह्मणग्रन्थोंमें तो कहीं कहीं फिरभी विज्ञानको विज्ञान भाषा में ही पकट किया है, परन्तु आर्यसर्वस्व (पुराण) में तो आख्यान एवं उपाख्यानोकीही प्रधानता दी है । पुराणोंमें मारे श्रौतविज्ञानको कथा रूपमें परिणत कर डाला है । आज पुराणोंकी कथाओंके वास्तविक मर्मको न समझकर कितनेही महानुभाव उन्हें निरी गप्प बतलाते हैं । परन्तु हम उन्हें यह मिथ्याम दिलाते हैं कि जिन पौराणिक चरित्रोंपर उन्हें संदेह है, वेदोंमें हम उन्हें उनका ज्यों का सों उल्लेख बतला सकते हैं । यदि पुराण मिथ्या है तो वेदभी मिथ्या है । यदि वेद सत्यनिधि है तो पुराणका भी सत्य अन्तुष्ट है । पुराणशास्त्रमें उनकथाओंको आध्यात्मिक आधिदैविकादि भेदसे आठभागोंमें विभक्त कर रक्खा है । कितनेही आख्यान ऐसे हैं, जिनका केवल अध्यात्म में ही सम्बन्ध है । कितनेही आख्यान केवल आधिभौतिक (ऐतहानिक) हैं । कितनेही आख्यान केवल आधिदैविक हैं । कितनेही अधिभूत आध्यात्म दोनोंका निरूपण करते हैं । कितनेही आध्यात्म अधिदैवतका निरूपण करते हैं । कितनेही अधिदैवत अधिभूतसे सम्बन्ध रखते हैं । एवं कितने ही आध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत, तीनोंपर दृष्टि रखते हैं । कितनेही आख्यान असर्ग हैं पुराणोंमें मिथ्या कथाएँ भी हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका कोई उपयोग नहीं है । नक्षत्र विज्ञान समझानेके लिये, एवं और और भी कितनेही गुप्त रहस्य बतलानेके लिये ऋषियोंने कल्पित कथाएँ बना डाली हैं । वेही कथाएँ असदाख्यान नामसे प्रसिद्ध हैं । पाश्चात्य विज्ञान जैसा मेसोपोटामियाजी जाकि मेसो पोटामिया-मिथ्या शब्दका अपभ्रंश मात्र है) कहता है, वही हमारे असदाख्यान है । 'प्रजापति हरिण बनकर अपनी लड़कीके पीछे दौड़े । देवताओंने प्रजापतिके इस अनुचित कार्यको रोकनेके लिये रुद्र प्रजापतिमें प्रार्थना की । रुद्र प्रजापतिने त्रिकाण्डशेषसे प्रजापतिमाथा काट डाला'—यह असदाख्यान है । आकाशस्थ लुब्धक-रुद्र प्रजा-

तिहै रोहिणी नक्षत्रही प्रजापतिकी लड़कीहै । मृगशीर्ष नक्षत्रही प्रजापति का कटा मस्तकहै । इससे उत्तर करीब २७ अंशपर 'ब्रह्महृदय' नामसे प्रसिद्ध नक्षत्रावाच्छिन्न प्रदेश धड़है ।' इस असन् मार्गका आश्रय लेकर पुराणने हमारे साथ अन्याय नहीं कियाहै, अपितु उपकार कियाहै । संसार का सारा व्यवहार इसी असन्मार्गपर अवलम्बितहै । सारेकालेज मिथ्या साधनोंसे ही सत्यज्ञान करवातेहैं । भूगोलकी नकल कभी नहीं होसकती । परन्तु हम देखतेहैं कि उसका चित्र बनाया जाताहै । और उसकी ओर अंगुली निर्देशसे, सारे देशोंका अभिनय कियाजाताहै । अक्षरज्ञानके लिए स्लेटपर, क-च-ट-त-प-आदि भिखकर बतलाया जाताहै कि यह कहें । यह खहें । क-ख मुंहसे बुलतेहैं । उनका इनसे क्या सम्बन्ध । परन्तु उस सत्य वर्ण-मालाका ज्ञान इन्हीं कल्पित चिन्होंसे कराया जाताहै । मूर्तिपूजन काभी यही रहस्यहै । इसी विज्ञानका लक्ष्यमें रखकर भगवान् भर्तृहरि कहतेहैं—

उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः ।

अससे वर्त्मनि स्थित्वा ततः ससं समीहते—(वाक्यपदी)

कहना यहीहै कि पुराणके आख्यानोपाख्यान आठ भागोंमें विभक्तहैं ।

१=आध्यात्मिक आख्य.नोपाख्यान

२=आधिभौतिक ”

३=आधिदैविक ”

४=आध्यात्मिक-आधिभौतिक

५=आध्यात्मिक-आधिदैविक

६=आधिदैविक-आधिभौतिक

७=आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविक

८=असदाख्यान

यही आठों विभाग त्रैदिक आख्यानोमें समझने चाहिए । अतकके सारे प्रपञ्चमें हमें यही बनलानाहैकि प्रकृत आख्यान केवल आधिदैविक आख्यानहै । इसीकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाताहै—

एक एवाग्निर्वह्नुधा समिद्ध एकःसूर्यो विश्वमनुप्रभतः ।

एकएवापाः सर्वमिदं विमानि—“एकं वा इदं विबभूव सर्वम्” ।

(ऋक्संहिता)

इस श्रान सिद्धांतके अनुसार विश्वके यज्ञ यावन पदार्थ एकही तत्त्व में उत्पन्न हुएहैं । सारा प्रपञ्च उस एकही का वैभवहै । परन्तु आश्चर्य हैकि एकही मूलमें उत्पन्न होनेवाले तत्त्व रूप पदार्थ एक दूसरेमें जराभी नहीं मिलते । सर्वह नाग रूप कर्म पृथक् पृथक्हैं । एकही पितासे उत्पन्न होने वाले १० पुत्र परस्पर नहीं मिलते । सबका गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न हैं । एकही तन्तुमें उत्पन्न होनेवाले विविधाकागकाग्त वस्त्र परस्पर नहीं मिलते । एकही मृर्गमें उत्पन्न होनेवाले कटक कुण्डलादि परस्पर नहीं मिलते । एकही शुक्रमें उत्पन्न होनेवाले हस्त, पाद, शिर, ग्रीवा, उदर, आदि शरीरावयव एक दूसरेमें नागरूप कर्म नीनासे पृथक्हैं । तब इसी प्रकार उस एकही ब्रह्मत्वमें उत्पन्न होनेवाले विश्वके पदार्थ परस्पर नहीं मिलने पाते । इस भेद का क्या कारण ! वैज्ञानिकोंने इस प्रश्नके अनेक उत्तर दिए हैं । उन सबका प्रकृतमें निरूपण नहीं किया जा सकता । यहां केवल ‘दर्शोत्पत्ति’ में सम्बन्ध रखनेवाले भेदवादका आरही आपका ध्यान आकर्षित किया जाताहै । ऋषिमें भेद उत्पन्न करने वालाहै—‘शुक्र’ । वह एकही मूलतत्त्व जोकि विज्ञानशास्त्रमें परात्पर—शाश्वतधर्म—सर्वधर्मोपपन्न—आदि नागमें प्रसिद्धहै—सीमाभाव संपादक प्रतिक्षणविभक्तग अतएव क्षणिक, अतएव शून्य, दुःखरूप, स्थूलक्षणावयवरूप सर्वविभक्तोंके आधारभूत जाया प्राण, आप, अश्व, यज्ञ, सूत्र, मोह, यज्ञ, वय वयुन, वयोनाथ, आदि १५ बलकोशों कोभी अपने उदरमें रखने वाले अनिसुप्रसिद्ध ‘माया’ बलके का-

रण अपने किसी एक प्रदेशसे परिच्छिन्न होकर अपने आपको अमृत, ब्रह्म, शुक्र, इन तीन स्वरूपोंमें परिणत करता हुआ विश्वका उपादान बनता है ।

‘तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते, (कठ) के अनुसार एकमात्र माया-बलके प्रभावसे वह एकही तत्व अमृत-ब्रह्म-शुक्र-इन तीन स्वरूपोंमें परिणत हो रहा है । अमृत क्या वस्तु है ? ब्रह्म क्या वस्तु है ? इन दोनों प्रश्नों को विस्तार भयसे छोड़ते हैं । तीसरा शुक्र है । वस्तुतः विश्वका उपादान शुक्रावच्छिन्न तत्वही है । अमृततत्त्व विश्वनिर्माणकी आधारभूमि है । ब्रह्मतत्त्व विश्वनिर्माता है । शुक्रतत्त्व उपादान है । अमृततत्त्व पुरुष है । ब्रह्मतत्त्व प्रकृति है । एवं शुक्रतत्त्व विकृति है । पुरुष पर प्रकृति द्वारा विकृति से सारा ससार बना है । ‘सर्वमुद्येवेदं प्रजापतिः’ ‘प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वं यदिदं किञ्च’ ‘प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परितः बभूव’ इत्यादि श्रौतसिद्धान्तके अनुसार विश्वान्तर्गत बड़ेसे बड़ा पदार्थ, एवं छोटेसे छोटा पदार्थ सब प्रजापति है । प्रजापति वही कहलाता है जिसमें भोक्ता-भोग्य-भोगसाधन तीन भावना । भोक्ता आत्मा कहलाता है । भोग्य पशु है । भोगसाधन प्राण है । भोक्ता आत्मा भोगसाधन प्राणद्वारा भोग्य पशुका भोग किया करता है । भोक्ता पशुपति है । भोगसाधन पाश है । भोग्य पशु है । भोक्ता, भोगसाधन, भोग्य, आत्मा-प्राण-पशु, पशुपति-पाश-पशु कुछभी कहो एकही बात है । वस इन तीनोंकी समष्टिही ‘प्रजापति’ है । वेदमें जहां कहीं प्रजापति शब्द आवे सर्वत्र पूर्वोक्त तीनों कलाओंका सम्बन्ध समझिए । इन तीनोंमें भोग्य पशु अन्तः वहिः भेदसे दो भागोंमें विभक्त है । अन्तःपशु अन्तर्वित्त कहलाता है । इसीको शरीर कहते हैं । यद्यपि शरीरको भोगायतन बतलाया जाता है ।

---

१. इसविषयका विशद विवेचन हमारे लिखे हुए ईशोपनिषत्के भाषाभाष्यमें ‘सपर्यगाच्छुक्रम्’ इत्यादि मन्त्रके निरूपणमें देखना चाहिए ।

परन्तु वहिर्वित्तके भ.गके लिये भोगायतन होताहुआ शरीर च्कि भोग्यभी बनताहै । शरीर धातुओंके भोगसे आत्मा पुष्ट होताहै. अतएव हम शरीर कोभी भोग्य माननेके लिये तय्यारहै । दूसराहै वहिर्वित्त । मन, प्राण, आकाश, (शब्द), वायु, तेज (प्रकाश), जन पृथ्वी (गोधूम यत्र तन्दुल आदि अन्न), भेदभिन्न सप्तविध अन्न, स्त्री, पुत्र, भृत्य, गो अश्वदिपशु, गृह, क्षेत्र वस्त्र, आभूषण. आदि वहिर्वित्तह । प्रत्येक प्रजापतिके पास यथाकर्म यथाविध दोनोंप्रकारके भोग्य दानेहैं । थोड़ी देरके लिये वहिर्वित्तको छोड़ दीजिए । शरीररूप अन्तर्वित्तको र्त्ताजिए । प्रत्येक वस्तुकाजो वहिःपिण्डहै जिसे आप देखतेहैं. वही पशुहै । पिण्डके भीतर प्राणहै । पिण्डके केन्द्रमें प्रतिष्ठित रहनेवाला आत्मरूप प्रजापति अपने अर्क (रश्मि) रूप प्राणोंसे अशिनिरूप पिण्डका भोग कर रहाहै । वस्तुपिण्ड प्रजापतिका स्थूल शरीरहै । प्राणमपीष्ट सूक्ष्मशरीरहै । आत्मा काण शरीरहै । कारणशरीर प्रज्ञामात्राहै सूक्ष्मशरीर प्राणमात्राहै । स्थूलशरीर भूतमात्राहै । चितिमूला सृष्टिविद्याके अनुसार आत्मा बीजचितिहै । प्राण देवचितिहै । पशु भूतचितिहै । तीनों चितियोंके कारणही यह प्रजापति 'चिदात्मा' के नामसे प्रसिद्ध हो रहाहै । हममें प्रकृतिमें हमें यही बतलानाहै कि प्रजापतिके इन तीन अवयवोंमें जो पहिला आत्मतत्त्वहै, उसकी योनि अमृततत्त्वहै । विश्वव्यापक अमृतही वस्तुमें प्रविष्ट होकर उसका आत्मा बनताहै । अतः हम उस अमृतको अवश्यही आत्मयोनि कहनेके लिए तय्यारहै । दूसरा प्राणहै । वस ब्रह्मतत्त्व इस प्राणकी योनिहै। प्राणको हमने प्रकृति कहाहै अतः ब्रह्मको हम प्रकृतियोंनि माननेके लिए तय्यारहै । तीसरा पशुहै । वस तीसरा शुक्र विकृति रूप इसी पशुकी योनिहै । अतः हम इस शुक्रको विकृतियोंनि माननेके लिए तय्यारहै । आत्मयोनि स्वरूप अमृततत्त्वमें १६ कलाएँहैं । अतएव प्रजापति रूप आत्मा 'सचने रा पोडशी' (थजु.संहिता)के अनुसार 'पो-

दशी' नामसे प्रसिद्ध है । प्रकृतियोनि स्वरूप ब्रह्मतत्त्वमें पांचकलाएँ हैं । उस पुरुषमें पांचप्राण निरुपति प्रतिष्ठित रहते हैं । इसी अभिप्रायसे याज्ञवल्क्य कहते हैं—

“अथोद्गाता ब्रह्माणं पृच्छति—कैवन्तः पुरुष आविवेशेति । तं प्रसाह—पञ्चस्वन्तः पुरुषः आविवेशेति” (शतः ५३ का ५।२।१।५। इति) ।

केन्द्रस्थ अतएव अणोरणीयान् अतएव स्वानुभवैकगम्य उस चिदात्मामे पांचप्रकारके प्राणब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं—इसी आधारपर मुण्डक कहते हैं—

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्च वा सविवेश ।
प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजाना यस्मिन् विशुद्धे विभवसेप आत्मा” ॥
(मुण्डकोपनिषत् ३।१-६) इति ।

एव प्राणोंके आधारपर प्रतिष्ठित रहने वाले शुक्रमें ६ कलाएँ हैं । विश्वरूपशरीर शुक्र है । उसमें पांचप्राण हैं । प्राणोंका आधार विश्वेश्वर है । विश्वेश्वररूप पशुपति, पञ्चप्राणरूप पाशसे षड्कलशुक्ररूप विश्वपशुका भोग कर रहा है । आगेलिखी तालिकाओंसे ऊपरका सारा विषय स्पष्ट होजाता है—

१ आत्मा = भोक्ता ...	पुरुषः—अमृतमयः = मनः
२ प्राणः = भोगसाधनम् ...	प्रकृतिः—ब्रह्ममयी = प्राणः
३ पशवः = भोग्यम्	विकृतिः—शुक्रमयी = वाक्

स एष प्रजापतिस्त्रिकलः

१=अमृतम्=आत्मयोनिः । षोडशकलम् ।

विश्वात्मा विश्वेश्वरः प्राणाधारो भोक्ता .. पशुपतिः

२=ब्रह्म=पशुतियोनिः । पञ्चकलम् ।

विश्वसंचालकम्-भोगसाधनम्' ..... पाशः

३=शुकम्=विकृतियोनिः । पदकलम् ।

विश्वम् । भोग्यम् । ..... पशुः

—प्रजापतिः

१ परात्परः—अर्द्धमात्रा

अ	उ	म	परात्परः प्रजापतिरीश्वरः 'तस्य वाचकः प्रणवः' स एष षोडशकलः
५ अव्ययः	७ अक्षरः	९ क्षरः	
१ आनन्दः	१ अमृतब्रह्मा	१ मर्त्यब्रह्मा	=अमृतम्-१
२ विज्ञानम्	२ ,, विष्णुः	२ ,, विष्णुः	
३ मनः	३ ,, इन्द्रः	३ ,, इन्द्रः	
४ प्राणः	४ ,, अग्निः	४ ,, अग्निः	
५ वाक्	५ ,, सोमः	५ ,, सोमः	

१ = प्राणः—रवायम्भुवः ।

२ = आपः—पारमेष्ठ्यः ।

३ = वाक्—सौरी ।

४ = अग्नादः—पार्थिवः ।

५ = अश्वम्—चान्द्रम् ।

—ब्रह्म—२

१ = वाक् = स्वायम्भुवं शुक्रम	{ = अमृतानि शुक्रानि ३	} = शुक्रम ३
२ = आपः = पारमेष्ठ्य शुक्रम		
३ = अग्निः = सौरं शुक्रम		
४ = अग्निः = सौरं शुक्रम	{ = मर्त्यानि शुक्राणि ३	
५ = आपः = चान्द्र शुक्रम		
६ = वाक् = पार्थिवं शुक्रम		

अमृत-ब्रह्म-शुक्र तीनोंमेंसे अमृतब्रह्म सवपदार्थों में समान है । 'ईशा-वास्यमिदं सर्वम्' 'सम सर्वेषु भूतेषु' इसादि श्रौतस्मार्त प्रमाणोंके अनुसार वह सबमें समान है । परन्तु ब्रह्म शुक्र में भेद है । यद्यपि सबमें पांचों ब्रह्म हैं । एव ६ ओं शुक्र हैं । परन्तु किसीमें कोई ब्रह्म प्रधान है, एवं किसीमें कोई शुक्र प्रधान है । वस इस प्रधानता अप्रधानताके तारतम्यसे पदार्थोंमें परस्पर भेद होजाता है । जिन ६ शुक्रोंका पूर्वमें दिग्दर्शन कराया है उनका हम अग्नि, सोम, इन दो तत्वोंमें अन्तर्भाव मानते हैं । वाक् अग्नि है । आप सोम है । तीसरा अग्नि अग्नि है ही । फिर मर्त्यावाक् अग्नि है । आप साम है । अग्नि अग्नि है । ६ ओं शुक्रोंसे विश्वका निर्माण हुआ है इसका तात्पर्य यही है कि अग्नीसोमसे विश्व उत्पन्न हुआ है । अतएव विश्वके लिए अवश्यही 'अग्नीसोमात्मकं जगत्' यह कहा जासकता है । तत्व दोही हैं । परन्तु अग्नि भी अनेक प्रकारका है । सोम भी अनेक प्रकारका है । इस प्रकार भेदसे पदार्थोंके स्वरूपमें वैचित्र्य होजाता है । जिस अमृत प्रजापतिका पूर्वमें निरूपण किया गया है उसमें आनन्द विज्ञानादि १६ कलाएं बतलाई गई हैं । उनमें आनन्द विज्ञान मन प्राण वाक् भेदभिन्न पञ्चकल अव्यय पुरुष है । इन पांचों में आनन्द विज्ञान उस ओर है । प्राण वाक् इस ओर है । मध्यमें मन है । मनका दानोंके साथ सम्बन्ध है । वस अव्यय पुरुषके आनन्द विज्ञान मनका नाम विद्या भाग है । यही ब्रह्म है । मन-प्राण-वाक् अविद्याभाग है ।

यही कर्म है। ब्रह्म कर्मात्मक यही अव्यय पुरुष सृष्टिका आलम्बन है। यही मुक्तिका आलम्बन है। मुक्तिमें उसका कर्मभाग गौण रहता है। ब्रह्मभाग प्रधान रहता है। सृष्टिमें ब्रह्मभाग गौण रहता है। कर्मभाग प्रधान रहता है। दोनोंमें दोनों हैं। अमृत ब्रह्मरूपा विद्यामें मृत्यु कर्मरूपा अविद्या अनुस्यूत है। मृत्युमयी कर्मरूपा अविद्यामें अमृत ब्रह्मरूपा विद्या अनुस्यूत है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर अभियुक्त कहने है—

१. अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्वावमृतमाहितम् ।
मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति ॥ (शत० " ....)
२. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोमयं सह ।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ (ईशोपनिषत्)
३. कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
सबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ (गीता ४।१८)
४. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (गीता ५।१०) इत्यादि

बनाना इन प्रपञ्चसे यही है कि सृष्टिका आधार मनप्राणवाङ्मय भागही है। ऋषि, पितर, देव, गंधर्व, अमुर, मनुष्य, पशु, पक्षि, ओषधि, वनस्पति, धातु, रस, विष आदि जितनी भी स्थावर जंगम सृष्टि हैं सबका आलम्बन एवं प्रवर्तक मन प्राण वाङ्मय अव्यय ही है। अव्ययके मनसे सृष्टिकी कामना होती है। प्राण भागसे कामनानुकूल तप होता है। एवं वागभागसे तपानुकूल श्रम होता है। वस काम-तप-श्रमके समुच्चयसे वस्तुकी

---

१. इस विषयका विशद विवेचन ईश भाष्यके 'विद्या चाविद्या च०' इत्यादि मन्त्रक निरूपणमें देखना चाहिए।

उत्पत्ति होती है । तीनों सृष्टिके साधारण अनुबंध हैं । अतएव सृष्टि प्रतिपादक ब्राह्मणोंमें—‘प्रजापति ई वा इदमग्र एक एवास । स ऐक्षत । स तपोऽतप्यत । सोऽश्राम्यत्’ इसादि रूपसे इच्छा-तप-श्रम कोही सृष्टिके प्रवर्तक बतलाया जाता है । मन-प्राण-वाक् तीनोंमें मन ज्ञानशक्ति घन है । प्राण क्रिया शक्तिघन है । वाक् अर्थशक्ति घना है । इन तीनों शक्तियोंसे सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान्-सर्ववित् होता हुआ अक्षर क्षरद्वारा ब्रह्म-शुक्रको उत्पन्न कर ब्रह्मद्वारा शुक्रसे सारे विश्वका निर्माण किया करता है । ज्ञानमय मनभी निष्क्रिय है । अर्थमयी वाक्भी निष्क्रिय है । सक्रिय है केवल मध्यका क्रियामय प्राण । सृष्टिका प्रथम प्रवर्तक तपो मूर्ति प्राणही है । इस तपसे तपश्चर्या करता हुआ ही प्रजापति सबकुछ उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है । तपसे प्रजापति का प्राण विस्रस्त (स्वर्च) होता है । यही मूक्षमावस्थामें जाकर मन बनजाता है । स्थूलावस्थामें आकर यही वाक् बनजाता है । अतएव तैत्तिरीयादि श्रुतिओंमें प्राणको ही प्रजापति माना है । संसारके प्राणिमात्र तप कर रहे हैं । सब अपने प्राणको परस्परमें दे रहे हैं । इसी प्राण यज्ञसे विश्व स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो रहा है । प्राण सत्तासे प्राणीकी सत्ता है । मन प्राण वाक् तीनों में प्राण ही प्रधान है । अतएव हम न मनस्वी कहलाते-न वाग्मी कहलाते । कहलाते हैं प्राणी । ‘एतद्वै तप इसादुर्यव स्व ददाति’ के अनुसार हम जिस व्यापारसे अपने प्राणका विसंसन करते हैं वह प्राणमूलक व्यापार ही ‘तप’ कहलाता है । तपकरो सब कुछ सिद्ध होगा । चेतो सबकुछ मिलेगा । तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि विश्वमें इसी तपोबलसे भृगु और अंगिराने (अग्नि-सोमने) सर्वत्र अपना प्रभुत्व जमा रखा है । वस यदि तुम संसारमें उन्नति करना चाहते हो, यदि ईश्वरके सच्चे उपासक कहलाना चाहते हो तो—

‘भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्’

इस श्रौत आदेशको शिरोधार्य करतेहुए निगन्तर तप (कर्म) करते रहो । कभी जगमात्रभी चुप मत बैठो । तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो प्रजापति किसी समय एकाकी था जिसके पास कुछ न था आज वही उस तपोरत्नके प्रभावसे विश्वको उत्पन्नकर विश्वात्मा बनता हुआ विश्वेश्वर बनरहाहै । उसी तपके प्रभावसे ससार आजभी आगे बढ़ाहै । आज तुमने तपके वास्तविक स्वरूपको भुलादियाहै । माला जपन में ही आज तुमने तपः कर्मकी इतिश्री मानलीहै । इसी इतिश्री ने आज तुम्हारी श्रीकी इति करदी है । यदि तुम्हें अपने पूर्वजों पर गर्व है तो उठो—जागो—ऋषियों के वरूप आदेशोंको प्राप्त करो । अवश्यमेव तुम अपनी चिरकालसे खोई हुई 'जगद्गुरु' की उपाधि प्राप्त कर सकोगे । यदि अबभी तुमने उपेक्षा की तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है । फिर तो 'महती विनष्टि' है । प्रजापतिके पास किसी समय कुछ नथा । परन्तु उसके पास वह साधन था जिससे सबकुछ हासकताथा । वह साधनथा—एकमात्र—'तप' । उस तपसे सबसे पहिले उसने—ब्रह्म—सुब्रह्म—नामके दो तत्त्व उत्पन्न किए । त्रयीवेद का नाम ब्रह्महै । अथर्ववेदका नाम सुब्रह्म है । त्रयीब्रह्म वाङ्मयहै । अथर्ववेद आपोमयहै । उस त्रयीब्रह्ममें ऋक्—साम केवल छंदहै । त्रयोनाथहै । आय-नन मात्रहैं । यह दोनों सृष्टिनिर्माणमें केवल सहकारी हैं । इनसे कोई वस्तु नहीं बनती । अपितु यह दोनों वस्तु बनाने वाले के साथ'निस' सम्बद्ध रहतेहैं । तीसराहै—यजुर्ब्रह्म । यजुर्ब्रह्मही पुरुषहै । इसीसे सारी सृष्टि होती है । 'ऋक्सामे यजुरपीतः' (श० १० का० १।१।६) के अनुसार ऋक् साम यजुमें डूबे रहतेहैं । यजु है क्या ? इसका उत्तरहै—स्थिति गति । सारा विश्व चलाचलहै । चल भाव गतिहै । यही यत्न है । अचल भाव स्थितिहै । यही जूहै । यत्न—जू ही यज्जू है । यज्जू ही 'यजु' है । (देखो शत० १० का०...) । स्थिति उस पदार्थकी संभूति है । गति

उस पदार्थका विनाशहै । प्रत्येक वस्तु ठहरती हुई चलरही है । वननी हुई विगडरही है । प्रत्येक पदार्थ पतित्तरण विगडरहा है । नष्ट होरहा है । एवं प्रति क्षण संभूति भावसे आक्रान्त होरहा है । एकही में परस्परात्यन्तविरुद्ध संभूति विनाशका समन्वय होरहा है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर उपनि-
पच्छुनि कहनी है—

संभूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥ (इशोपनिषत्)

वस संभूति विनाश रूप रिथनिगत्यात्मक तत्त्वकाही नाम यजुहै । यह यजु अग्नि स्वरूपहै । कैसा अग्नि—वागग्नि । इसी यजुरग्निके लिए—'तस्य वा एतस्याग्नेर्वागेवोपनिषत्' यह कहाजाताहै । वस विष्णुका उपादान भूत ब्रह्माग्निरूप यजुर्ब्रह्म ही पहिला शुक्रहै । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्था-
श्च निर्म्ममे' में पृथक् संस्थानिर्माण करमे वाचा यही पहिला अपौरुषेय ब्रह्मनिश्चयित वेदहै । यह वेद अग्निरूपहै । अग्नि मय होताहै । अतएव त्म इसे 'सत्य' तत्व कहने के लिए तय्यारहै । तीन सत्यों में—'वेदाः सत्यम्' वाला पहिला यही सत्यहै । सारे देवता इसी सत्यमूर्ति वेदपर प्रतिष्ठितहै । दूमराहै सुब्रह्म । आप तत्त्वका ही नाम सुब्रह्महै । इसमें स्नेह-तेज-दो भाग हैं । स्नेहतत्व भृगुहै । तेजतत्व अंगिराहै । 'आपो भृग्वद्विरोरूपम्' के अनु-
सार इनदोनों की समष्टि ही आपहै । यही अथर्व वेदहै । वह सत्य था । यह यह ऋतहै । वह अग्निया—यह सोमहै । वह वाक् था—यह आपहै । वह पुरु-
षथा यह स्त्री है । वह प्राणथा यह रयिहै । वह वृषाथा । यह योषाहै । वष उस तपोमूर्ति प्रजापति के तपसे सबसे पहिले—सत्य—ऋत रूप

ब्रह्म सुब्रह्म का ही जन्म होता है । आगे जाकर इस ब्रह्मसे मातारिश्वा वायु-
 द्वारा सुब्रह्मकी आहुति होता है । इसी से सारा विश्व उत्पन्न होता है । तीसरा
 शुक्र अग्नि है । वही वेद उस आपोमय मण्डलमें अतीर्ण होकर रूपान्तर
 धारण करनेवाँ है । उन्हींके लिए—‘अन्तरते त्रयो वेदा भृगुनङ्गिरसः श्रिताः’
 यह कहा जाता है । वह वेदाग्नि ‘ब्रह्मनिष्कसित’ नामसे प्रसिद्ध था । यह
 वेदाग्नि ‘गायत्रामात्रिक वेद’ नामसे प्रसिद्ध है । वस संसारके निर्माता
 वाक्—आप—अग्नि यह तीनही शुक्र हैं । ‘अर्द्धं ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासी
 दर्द्धममृतम्’ के अनुसार तीनोंही अमृत—मर्त्य भेदसे दोनो भागोंमें विभक्त
 हैं । इसप्रकार तीनोंके द्व शुक्र होजाते हैं इनमें अमृता वाक्से स्वयम्भू मण्ड-
 लका निर्माण होता है । अमृत आपसे परमेष्ठी मण्डलका निर्माण होता है ।
 एवं अमृताग्नि से सूर्यके अमृत भागका निर्माण होता है । मर्त्याग्निसे और
 मर्त्य भाग उत्पन्न होता है । मर्त्य आपसे चन्द्रमा उत्पन्न होता है । एवं मर्त्यावाक्
 से पृथिवी उत्पन्न होती है । मध्यमें सूर्य है । उपक्रममें स्वयम्भू है । उपसंहारमें
 पृथिवी है । पृथिवी का मर्त्य वाक्शुक्रसे सम्बन्ध है । चन्द्रमा का मर्त्य आप शुक्रसे
 सम्बन्ध है । इसप्रकार—‘तस्माद्यत् किंचार्वाचीनमादित्यात्-सर्व-तन्मृत्युनाप्तं’ के
 अनुसार सूर्यके नीचेकी सारी सृष्टि मृत्यु प्रधाना है । एवं सूर्यके ऊपर प्रति
 तिष्ठ परमेष्ठी का अमृत आप शुक्र से सम्बन्ध है । स्वयम्भूका अमृतवाक् शुक्रसे
 सम्बन्ध है । मध्यस्थ सूर्यका-अमृत-मर्त्याग्नि दोनों मध्यके शुक्रोंसे सम्बन्ध है ।
 यही सारी सृष्टि है ।

---

१ ब्रह्म सुब्रह्म से कैसे विश्व उत्पन्न होता है ? इन्हें शुक्र क्यों कहा जाता है ?
 इनकी ऋत सत्यता का क्या स्वरूप है ? इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर ईश भाष्य में
 द्रष्टव्य है ।

अमृतम्	१ वाक् = ब्रह्मनिश्वसितवेदः = त्रयीवेदः अपौरुषयः ब्रह्माग्निः = स्वयम्भूः	अग्निः सोमः पृथिवी
	२ आपः = ब्रह्मस्वेदवेदः अथर्ववेदः ,, पारमेष्ठ्यसोमः = परमेष्ठी	
	३ अग्निः = गायत्रीमात्रिकवेदः = त्रयीवेदः पौरुषेयः देवाग्निः	
मर्त्यम्	४ अग्निः = गायत्रीमात्रिकवेदः = त्रयीवेदः ,, देवाग्निः	
	५ आपः ब्रह्मस्वेदः - अथर्ववेदः ,, चान्द्र-सोमः - चन्द्रः	
	६ वाक् = यज्ञमात्रिकवेदः त्रयीवेदः ,, भूताग्निः - पृथिवी	

अग्निः सोमः पृथिवी

विविध भावापन्न विश्वका संक्षिप्त स्वरूप पूर्वके निरूपणसे गन्तव्य होजाना है । अब दर्भोत्पत्तिकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । स्व० पर० सू० पृ० चन्द्रात्मक पञ्चकल जिस विश्वका पूर्वमें दिग्दर्शन कराया गया है उस महाविश्वके केन्द्रभूत मध्यस्थ सूर्य पर दृष्टि डालिए । सूर्य अग्निमय है । परमेष्ठी आपोमय है । आपोमय परमेष्ठीके उदरमें बुद्बुद रूप सूर्य प्रतिष्ठित है । सूर्यपिण्ड मर्त्य है यह मर्त्य पिण्ड अपने स्थानपर स्थिर रूपमें तपरहा है । इसमें एक अमृत प्राण है । यह अमृतप्राण जहांतक सूर्यका नेजो-मण्डल है वहांतक व्याप्त है । इसीको 'इन्द्र' कहा जाता है । पारमेष्ठ्य सोमकी आहुतिसे युक्त होकर यही मधवा नामका सौर उन्द्र रूपका (प्रकाशका) अधिष्ठाता बनरहा है । सूर्यसे ही (सूर्यके प्रवर्ग्य भागसे ही) भूलोक उत्पन्न होता है । स्वयं सूर्य ध्रुलोक है । सूर्य एवं पृथिवीका मध्यका साराभाग अन्तरिक्ष है । यही सौर त्रिलोकी रोदसी नामसे प्रसिद्ध है परमेष्ठीमें पानीभी है सोमभी है । इनमें सोम्य प्राण पितृ कहलाता है (देखो शत० ...) आप्य प्राण अमुर कहलाता है । सोमतत्त्व सूर्य स्वरूपरक्षक है । अपृतत्त्व सूर्यभक्षक है । यह आप व्याप्तिधर्मा है । चारो ओर फैलने वाला है । यह आप्तिधर्मा पानी उस सम्पूर्ण रोदसी त्रैलोक्यमें व्याप्त होरहा है । चारो ओरसे सौर मण्डलका संवरण करके उसपर अपना प्रभाव जमा रक्खा है । अतएव ऋषियोंने इस आप्यप्राणकी 'वृत्र' संज्ञा रखी है । आप्य प्राणरूप

इस वृत्रासुरने सारे सौरमण्डलको (जोकि सौरमण्डल व्यापकृथवी स्वरूप है) घेर रक्खा है। परन्तु बड़ा आश्चर्य है कि उस महाप्रबल शत्रुके आक्रमण होनेपर भी सौर इन्द्र त्रैलोक्यमें विजयी होरहा है। यदि इन्द्र अपना कार्य छोड़ देता तो अवश्यही साग त्रैलोक्य आपोमण्डलमें विलीन होजाता। होता क्या है—उसी पारमेष्ठ्य सोमकी आहुति से प्रबल बनता हुआ इन्द्र सौर—रश्मियोंमें प्रविष्ट होकर उस रश्मिरूप वज्र द्वारा उस शत्रुका संहार किया करता है। सौर रश्मिएं अपने धक्के से चारों ओर से आक्रान्त वृत्ररूप उस पानी को हटाती रहती हैं। इस धक्केसे वह वृत्ररूप पानी ऊपर की ओर व्याप्त उसी आपोमय समुद्रमें विलीन होता रहता है। जहां इन्द्र नहीं रहता वहां वायु नहीं रहता, एवं जहां वायु नहीं रहता वहां 'यद्वै वानो नाभिवाति तत्सर्वं वरुण देवसम' के अनुसार वरुण का साम्राज्य होजाता है, एवं जहां वरुण का राज्य होजाता है वहां वरुण पाशके प्रभावसे सड़ान पैदा होजाती है। बंद हवा में कोई भी वस्तु बिना सड़े नहीं रह सकती। क्योंकि वायुगत इन्द्रके न रहनेसे वहां वृत्रासुर अपना प्रभाव जमानेला है। वस, यही स्थिति यहां हुई। इन्द्र द्वारा हतवीर्य्य उस वृत्ररूप पानीकी भी यही दशा हुई। मर्य्यरश्मियोंने पानीको चारों ओरसे दूर किया। इस व्यापारसे कुछ दूरतक रश्मिएं भी पानी में प्रविष्ट होगईं। वस, पारमेष्ठ्य पानीके जितने भागमें सौर रश्मिएं प्रविष्ट रहती हैं—उतनी दूरका पानी रश्मियों के प्रभावसे दूषित नहीं रहने पाता। क्योंकि उतनी दूरमें पवित्र धर्मके अविष्टाता सौरइन्द्र—प्राणकी सत्ता रहती है। यह सौर पानी अनापूयित (दुर्गन्ध रहित) रहा। इस पानीका उस दूषित रश्मिशून्य वृत्र पानी से ग्लानि करना स्वाभाविक है। यह स्वच्छ दिव्य—सौर पानी उसे प्रक्षिप्त प्रयुक्त वृत्र पानीसे न मिलता हुआ उससे अलग ही रहता है। पारमेष्ठ्य मण्डल में जितनी दूतक सौर रश्मिएं अन्तःप्रविष्ट रहती हैं उतनी

दूर का पानी ज्योतिर्मय होजाताहै । इसी ज्योतिर्मय अनापूयित पानीको 'वेन' कहाजाताहै । भाष्यकार लोग वेन का अर्थ 'सुन्दर' करतेहैं । वस्तुतः वेन पूर्वोक्त ज्योतिर्मय पानी का नामहै । हां, इतनी बात अवश्यहै कि जिसके शरीरमें यह पानी उल्वण रहताहै वह अवश्यही अतिमुन्दर होताहै । ऐसा पदार्थ 'पानीदार' कहलाताहै । किसी किसी के मुखपर चमक होती है, यह उसी वेन की महिमाहै । इसके विपरीत जिसके शरीरमें वृत्र पानी की प्रधानता होतीहै वह कुरूप होताहै, असुर बुद्धि से आक्रान्त होताहै । इसी पूर्वोक्त वेनका स्वरूप बतलाते हुए ऋषि कहतेहैं—

अयं वेनश्चोदयत् पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने ।

इममपां संगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मतिभीरिहन्ति ॥

(यजुः सं० ७।१६)

सोमयज्ञमें एकधना, निग्राभ्या, वसतीवरी—इन तीन प्रकारके पानी का ग्रहण किया जाताहै । इनमें वसतीवरी पूर्वोक्त वेन पानी की प्रतिकृति मानी गई है । सूर्यमण्डलमें इस वेनकी व्याप्ति है अतः इसपानी का ग्रहण सूर्यसत्तामें ही किया जाताहै । साथहीमें वंद तालावका पानी पूर्व कथनानुसार वारुण होता हुआ वृत्रस्वरूपहै, आसुरहै, वेनका विरोधीहै, एवं वहता पानी वरुण रहित होताहुआ शुद्धहै, अनापूयितहै, वेनसम्पत्तिसे युक्तहै । अत एव—

“ता वै स्यन्दमानानां गृह्णीयात्—दिवागृह्णीयात्” (शतपथ) के अनुसार वेन प्रतिकृतिरूप वसतीवरी का आनयन वहते पानी से ही होताहै । पूर्वमें बतलाया गयाहै कि परमेष्ठीसे सोम सूर्यमें आहुत होतारहताहै । सूर्यमें आहुत होने वाले इस पारमेष्ठ्य सोमका प्रथम इसी ज्योतिर्मय पानीसे सम्बन्ध होताहै । अनन्तर वह सूर्यमें आहुत होताहै । हमारा सोम-

यज्ञ इस निस्ययज्ञकी प्रतिकृति है । अतः जैसा वहां होता है ठीक वही निदानद्वारा यहां करना पड़ता है । वसतीवरी ज्योतिर्मयपानी (वेन) के स्थानमें है । सोमवल्ली सोमके स्थानमें है । प्रकृतिवत् यहां भी पहले इस सोमवल्ली को वेनरूप वसतीवरी पानीसे अभिषिक्त किया जाता है । इसी वेनरूप पानीकी स्तुति पूर्वमन्त्रमें की गई है । भाष्यकारोंने वेनका अर्थ चन्द्रमा किया है । हमारी दृष्टिमें यह अर्थ उनकी प्रौढिमात्र है । अनेक वर्णोंकी समष्टि पृथिवी कहलाती है । सूर्य्य रश्मिणं पृथिवी है क्योंकि उसमें अनेक वर्ण होते हैं । वहाका पानी इन रश्मियों के गर्भ में प्रविष्ट रहता है अतः हम अवश्यही इसे पृथिवीगर्भा कहसकते हैं । यह वेनपानी सौर ज्योति से वेष्टित रहता है । ज्योतिही इसकी जरायु है । लोक को—‘रज’ कहते हैं । लोककी अन्तिम सीमा सौरमण्डलका अन्तिम प्रदेश है, यह त्रैलोक्य की सीमा रूप विमान है । इसी लोक विमानमें (स्मोन्तर सिस्टमकी अन्तिम सीमामें) वह वेन प्रतिष्ठित रहता है । —ऐसा यह वेन प्रत्येक वस्तुको भेरित किया करता है । सूर्य्यके ऊपर उसी वेनस्थानके समीप भेरयिता सविता ग्रह है । उसकी भेरणाका पहले वेनसे सम्बन्ध होता है । सूर्य्य और पारमेष्ठ्य पानी दोनों जहां मिलते हैं, परस्पर ओतप्रोत होते हैं—ऋषिनोग बड़े प्रेमसे शिशुवत् उसी स्थानपर अपनी बुद्धिद्वारा उसकी स्तुति किया करते हैं । वातयथार्थ है—वहां दृष्टि का पहुंचना अमंभव है । केवल मतिद्वारा ही उसकी स्तुति होसकती है । संसारमें आप जो पानी देखते हैं सबमें थोड़ी बहुत मात्रासे अवश्यही वृत्रभाग रहता है । इससे यह भी मानलेना पड़ता है कि पवित्र धर्म के अधिष्ठाता होनेपर भी पानी सर्वात्मना पवित्र नहीं कहा जासकता । वृत्र के रहनेसे अवश्यही वह दोषाधान्त रहता है । सर्वथा पवित्र पानी तो (जिसे कि हम उसके असली स्वरूपमें प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं) केवल वही पूर्वोक्त ज्योतिर्मय वेन पानी ही है । यज्ञमें जराभी अगुरे भाव घुस पड़ना है तो यज्ञ नष्ट होजाता है ।

ऐसी अवस्थामें ऋषियो ने विचारा कि बिना पानी के काम चलेगा नहीं एवं पानीमें असुर भावका रहना अनिवार्य है वस, इसी दोषको दूर करने के लिए उन पदार्थविद्याके आचार्योंने दर्भ को खोज निकाला । उन्होंने अपनी वैज्ञानिक परीक्षाओंसे यह जानलिया कि दर्भका निर्माण—असुर भावसे रहित स्वच्छ वेन पानीसे होता है । जो महात्म्य सुवर्णका है वही दर्भका है । दोनों में अन्तर केवल इतनाही है कि सुवर्ण अग्नि प्रधान है, दर्भ अप् प्रधान है । वही सौर रश्मिणं पार्थिव मिट्टीके पकड़में आकर सोना बनजाती है । एवं वही सौर रश्मिणं दर्भ बनती है । सौरमण्डलमें वेन पानीभी है, सावित्राग्निभी है । पानीसे युक्त इन्द्र दर्भ है । अग्निसे युक्त इन्द्र सुवर्ण है । पारमेष्ठ्य समुद्रका अंश भूत वेन पानी अति पवित्र है । पर्जन्य, विद्युत संसृष्ट सौर हिरण्यमय प्राणसे समृष्ट वेन पानीही दर्भका उपादान है । इसी दर्भोत्पत्ति विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर अथर्व श्रुति कहती है—

यत् समुद्रो अभ्यक्रन्दत् पर्जन्यो विद्युता सह ।

ततो हिरण्ययो विन्दुस्ततो दर्भो अजायत ॥

(अथर्व सं० १६ का० ४ अनु० ५ सू० ५ मं०)

दर्भ साक्षात् वेन पानी है इसी रहस्य को बतलाने के लिए उन्होंने इसका नाम 'दर्भ' रखदिया । किसीभी वस्तुमें आप दर्भ डालदीजिए उसी क्षण उसके कीटाणु मूर्च्छित होजायंगे एवं वायुमें व्याप्त अन्यकीटाणुओं का भी अवरोध होजायगा । ग्रहणकालमें असुर प्राणकी व्याप्ति रहती है, दर्भ वेनरूप होनेसे असुरका शत्रु है, अतएव जिन पदार्थों के साथ दर्भका सम्बन्ध करादिया जाता है उनमें ग्रहण कालावच्छिन्न असुर प्राण प्रविष्ट नहीं होने पाता । पूर्वका ब्राह्मण भाग आख्यान द्वारा इसी दर्भोत्पत्ति का

निरूपण करता है । प्रणीता पानी को दर्भसे क्यों पवित्र किया जाता है—
इसकी यही संक्षिप्त उपपत्ति है ।

४-५

सारा विश्व ऋत-सत्यमय है । सहृदय सशरीरी तत्त्वं सत्य है, अहृदय अशरीरी तत्त्वं ऋत है, जैसा कि पूर्वके प्रकरणों में विस्तारसे बतलाया जा चुका है । जितने पिण्ड हैं सब ऋतसत्यात्मक हैं । पिण्ड चरपरमाणुओं का संघ है । प्रत्येक परमाणु अपना केन्द्र रखता है । इन सकेन्द्र परमाणुओं का एक केन्द्र स्वतन्त्र बनता है । उसी को प्रजापति कहा जाता है । इस केन्द्र की अपेक्षासे सारे परमाणु ऋत हैं । सब उस केन्द्र पर प्रतिष्ठित हैं । ऋत सत्य में अनुस्यूत है । सत्य ऋत में अनुस्यूत है । इसी आधार पर 'ऋत सत्ये धायि, सत्यं ऋते धायि' (शतपथ) यह कहा जाता है । इस प्रकार प्रजापति के तपसे प्रादुर्भूत ऋत-सत्य सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं । हाँ इतना अवश्य है कि कहीं ऋत की प्रधानता है, कहीं सत्य की प्रधानता । जिस सविता का प्रकृत में निरूपण चल रहा है वह सत्य प्रधान है । आज दिन सविता सूर्य का पर्याय समझा जाता है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । सविता एक स्वतन्त्र ग्रह है, एवं इसकी सत्ता सूर्य से ऊपर है । सूर्य में ऊपर बृहस्पति है । बृहस्पति से ऊपर सविता है । सविता से ऊपर ब्रह्मणस्पति है । इसके ऊपर परमेष्ठी सूत्रात्मा वाचस्पति आदि हैं । चर-अचर जड़-चेतन सब में सविता से प्रेरणा मिलती है । प्रेरणा का अधिष्ठाता एक मात्र सविता देवता है । सूर्य से नीचे का त्रिलोक्य सूर्यरूप रुद्र के सम्बन्धसे 'रोदसी' नामसे मसिद्ध है । रोदसी त्रिलोकी में सूर्य द्वारा ही प्रेरणा आगमन होता है, अतएव हम अपने लिए

सूर्यको ही सविता मान बैठते हैं। सूर्यका सवितृत्व अपेक्षित है। गौण है। सब सविता हैं। गुरु सविता हैं, शिष्य इससे प्रेरित है। पति सविता है पत्नी प्रेरित है। राजा सविता है प्रजा उसकी प्रेरणासे प्रेरित है। इसी प्रकार सर्वत्र सविताका साम्राज्य समझिए। इन सबका अधिष्ठाना सूर्यरूप सविता है। प्रकृतमें सविता शब्दसे सूर्यका ही ग्रहण है। क्योंकि यज्ञविद्या त्रयी वेद पर प्रतिष्ठित है। सूर्य त्रयीमय है। अतः यज्ञ प्रकरणमें सूर्यात्मक सविता का ग्रहण अपेक्षित है। सूर्य अग्निमय है। अग्नितत्त्व सत्य है। अतः हम इस सविताको अभ्यर्थी सत्यमूर्ति कहने के लिए तैयार हैं। सौरमण्डलमें सर्वत्र सविता प्राण भरा हुआ है। सौर रश्मिएं सविता प्राणमयी हैं। सौर मण्डल का कोई भी प्रदेश सविता प्राणमयी रश्मियोंसे शून्य नहीं है। कहीं भी छिद्र नहीं है। त्रैलोक्यमें पदार्थों के दूषित भावको हटानेवाली अतएव पवित्र नामसे प्रसिद्ध सविता प्राणमयी रश्मिएं अच्छिद्र हैं—इसका तात्पर्य यही है कि वे रश्मिएं सत्य हैं। यद्यपि याज्ञवल्क्यने 'यो वा अयं पवते एषोऽच्छिद्रं पवित्रम्' इत्यादि रूपसे वायुको अच्छिद्र पवित्र बतलाया है। तथापि विरोधका अवसर नहीं है। वायु वास्तवमें पवित्र करता है। परन्तु सौर वायु न कि वारुण वायु। वारुण वायु तो सड़ान पैदा कर देता है। सौर वायुमें 'इन्द्र तुरीयो ग्रहा गृह्यन्ते' इस सिद्धान्तके अनुसार एक चौथाई इन्द्र रहता है। इन्द्र सौर प्राण है। इसीके सम्बन्ध से सौर वायुमें पवित्र करनेका धर्म उत्पन्न होता है। चूंकि वायुसे भी कोई स्थान खाली नहीं है। सारे सौर मण्डलमें वायु व्याप्त रहता है अतः उसी सौर रश्मिगत इन्द्रप्राण के सम्बन्धसे सौर मण्डलमें सर्वत्र व्याप्त सौर वायुको भी हम अच्छिद्र पवित्र कह सकते हैं। वस्तुतः शोधन शक्ति सौर रश्मियों में ही है। अतएव आगे जाकर श्रुतिको—'एते वा उत्पावेतारो यत् सूर्यस्य रश्मयः' यह कहना पड़ा है। इस प्रकार 'सवितुः०' इत्यादि मन्त्र द्वारा उसी अच्छिद्र पवित्रकी भा-

बना करताहुआ उसी सौर प्राणरूप 'वेन' से निर्मित कुशाओं द्वारा अध्वर्यु यज्ञपात्रोंको पवित्र करताहै ।

६

संकुचित भाव अन्पताका मूल होताहुआ दुःख का कारण बनताहै । ऐसा भाव यज्ञ विरांगी है । इसीको दूर करनेके लिए 'देवीरापो०' इसादि मन्त्र बोलताहुआ बाय दक्षमें पात्र लेकर दक्षिणसे ऊपरकी ओर प्रोक्षण करताहुआ आगे चलताहै । भूमण्डलमें आयाहुआ पानी दोषाक्रान्त होताहै । एवं अन्तरिक्षमें रहनेवाला पानी इन्द्ररूप सौर प्राणमय वायुके सम्बन्धसे शुद्ध-पवित्र रहताहै । हमारा यह पानी दोषाक्रान्त नहीं है, अपितु शुद्ध अन्तरिक्ष अतएव भूमण्डलस्थ पानीकी अपेक्षा श्रेष्ठ पवित्रहै-अपने पात्रस्थ पानीको यह प्रतिष्ठा देनेके लिएही ऊपरकी और प्रोक्षण क्रिया की जाती है । इसी आधारपर-"उपस्तौत्येवेना एतत् । महयसेव"-यह कहा है ।

पानीका निम्नगमन प्रसिद्धहै । पानी कहींभी डालदीजिए जिधर ढलाव होगा उसी ओर पानी चल पड़ेगा । आगे जाना पानीका स्वाभाविक धर्म है । हमभी यज्ञद्वारा आगे बढ़ना चाहतेहैं । वही काम यज्ञस्वरूप संपादको इस प्रोक्षण पानीकाहै । यह हमारे कर्मके अनुकूलहै इसी बातको सूचित करनेके लिए-"अग्नेशुवः" कहाहै । अपिच नदी तालाव-आदि सबका पानी अन्ततो गत्वा समुद्रमें ही विनीन होताहै । दोनों प्रकारसे पानी का आश्रय समुद्रहै। भूमिपट्टपर स्थित पानी यातो अन्तरिक्षरूप 'अग्नेव समुद्र' में प्रतिष्ठित होताहै । अथवा यहीं के आपोमय, पूर्व पश्चिमादि समुद्रोंमें मिल-

ताहै । यहाँपर प्रधानता आन्तरिक्ष समुद्रकी है । जोकि समुद्र वायुमय है । पानी वाष्प बनकर इसी समुद्रमें प्रतिष्ठित होता है । पृथिवी से ऊपर का अन्तरिक्ष अग्रस्थान है । यही पानी जाना है । यही यजमान का देवात्मा जायगा । इसलिए भी पानीको—‘अग्नेय’ कहा जा सकता है । उसी अभिप्राय को लक्ष्यमें रखकर ‘ता यत् समुद्रं गच्छन्ति तेनाग्नेयः’ यह कहा है ।

‘पवित्रं ते वितत ब्रह्मणस्पते०’, इत्यादि मन्त्र वर्णनके अनुसार पदार्थ के दूषित भावको नष्ट कर उसे पवित्र बनाने वाला परमेष्ठी मण्डलमें प्रतिष्ठित ‘ब्रह्मणस्पति’, नामसे प्रसिद्ध पवमान सोम है । इस पवमान सोमका प्रथम भक्षण उस पारमेष्ठ्य वेन पानीसे ही होता है । पहिले उसीका इसकी पवित्रताके साथ सम्बन्ध होता है । संसारमें जितने भी पदार्थोंके साथ पवमान सोमका सम्बन्ध हुआ है—उन सबमें प्रथम पानीका दर्जा है । यही कारण है कि ‘पवित्रं वा ओषः’ इत्यादि रूपसे पानी कोही पवित्र बतलाया जाता है । सोम सौर प्राणरूप देवताओंका अन्न है । परन्तु सौर देवताओंके हिस्सेमें यह पारमेष्ठ्य सोम पीछे आता है । पहिले पारमेष्ठ्य वेन पानी इसका भोग करता है । यह तो हुआ आधिदैविक चारित्र । अधियज्ञमें (मनुष्यकृत वैयज्ञ) भी सोम रसावतार भूत सोमवल्लीका जव उपांशु अन्तर्याम होता है, (सोमरस निकालनेके लिये जव सोम वल्ली कूटी जाती है) तो वहाँ भी सर्वप्रथम पानीही उसका भक्षण करता है । पानी डाल कर ही सोमवल्लीका भेषज किया जाता है । अनन्तर देवताओंके लिये ‘आहुति’ दी जाती है । बतलाना इससे यही है कि पवित्र करने वाली और भी ‘अनेक वस्तुएं हैं’ । परन्तु उन सबमें प्रधान यह वेनकी प्रतिकृति भूत प्राक्षरण ‘पानी ही है’ । क्योंकि ‘पवित्रतत्त्व’ का सबसे पहिले इसी के साथ सम्बन्ध होता है । इसलिए हम अवश्यही इसे ‘अग्नेय’ कह सकते हैं । इसी विज्ञानको ल-

क्षयमें रखकर—ता यत प्रथमोः सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति तेनाग्रे पुवः'
यह कहा है ।

सम्पूर्ण विश्वके पदार्थ देव-भूत इनदो भावोंमें आक्रान्त है । भूत-देव दोनों अविनाभूत हैं । भूत वाक्यत्व है । प्राण देवत्व है । भूत-देवरूप वाक् प्राणका संचालक तीव्रता मन है । मन अन्तरतम है । इसके ऊपर प्राणका स्तर है । प्राणके ऊपर वाक्का स्तर है । मनसे प्राणकी सत्ता है । प्राणसे वाक् की सत्ता है । तत्तद्देवता युक्त तत्तद् आधिभौतिक पदार्थोंके द्वारा तत्तदाध्यात्मिक प्राणोंको नियम आधिदैविक प्राणदेवताओंके साथ संगम कर देना ही एकमात्र यज्ञका फल है । दूसरे शब्दोंमें पार्थिव मर्त्य भूतोंके संसर्ग से मर्त्य भावापन्न आ-वात्मिक प्राणोंको आधिदैविक नित्य प्राणों के साथ मिला देना ही यज्ञका चरम फल है । इस देव सगमन प्रक्रियाके लिए पानी का सहारा लेना अनन्त आवश्यक है । 'अन्नमयं हि सौम्य मनः' (छां० उ०) के अनुसार जैसे अन्न मनका स्वरूप संपादक है, इसी प्रकार 'आपोमयः प्राणः' (छां० उ०) के अनुसार प्राणका स्वरूप संपादक पानी ही है । 'प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः' (पश्न उ०) के अनुसार सूर्य प्राणघन है । इसकी प्रतिष्ठा आपोमय परमेश्वरी ही है । 'आपो भवद्भिरो रूपमापो भृग्वद्भिरोमयम्' (अथर्व०) के अनुसार भृगु-अंगिरा तत्त्वका ही नाम आप है । अग्नि—आदित्य तीनों अंगिरा हैं जैसा कि पृथ्वीके अपांप्रणयन कर्म में विष्णुसंज्ञे बतलाया जा चुका है । यद्यपि उदान-अपान-समान-व्याने-प्राण-वसु-रूद्रआदि भेदसे प्राण अनन्त भागोंमें विभक्त है तथापि इन सबका आग्नेय, वायव्य, आदित्यात्मक अंगिरा प्राणमें ही अन्तर्भाव है, अतः प्रमानता इन्हीं तीन प्राणोंकी रह जाती है । सर्वप्राण प्रतिष्ठा रूप भागत्रय में विभक्त अंगिरा प्राण आपोमय है, अतः हम अवश्य ही पानीकी प्राणकी प्रतिष्ठा मानने के लिए तैयार हैं । एक प्राणदेवताका दूसरे प्राणदेवताके

साथ प्राण प्रतिष्ठारूप पानीकी सहायता लेना परम आवश्यक होजाताहै । विना पानीके प्राण नग्नहै । 'अनग्नताया वै विभेमि-काते अनग्नता ? आपो वा अनग्नता' के अनुसार पानीही प्राणका स्वरूप रक्तकहै । प्राण यज्ञरूप भोजन क्रियाके आव्यन्तमे इसी अनग्नताको दूरकरने के लिए अमृतोपस्तरण, अमृतापिधान रूप आचमन का विधानहै । हमें अपने प्राणोंका आधिदैविक प्राणोंके साथ योग करनाहै । यह योग पानी के द्वाराही होसकता है । अतः हम अवश्य ही इस पानीको देवताओं के साथ योग करानेवाला कह सकतेहैं । पानीही हमारे आध्यात्मिक प्राणोंको आधिदैविक प्राणोंके साथ योग कराताहै । इसप्रकार पानीका देवयुवत्व भलीभांति सिद्ध होजाता है । साथही में पानी यज्ञपति भी है । ऋषि प्राणमय स्वयम्भू मण्डल असंगभाव के कारण यज्ञमर्यादा से बहिर्भूत है । अंगिरात्मक अग्निमें सोमरूप भगु की आहुति होनाही यज्ञहै । यह दोनों तत्व आपोमय परमेष्ठि में ही उत्पन्न होतहैं । अतः हम अवश्य ही संसक्ति धर्मा पानीको 'यज्ञपति' मानने के लिये तय्यार है । इधर यह यजमान भी अपने प्राणदेवताओं क साथ उन नित्य प्राणदेवताओं का मेल कराता हुआ देवयुव है एवं अपने वैधयज्ञ का अधिष्ठाता होनेसे यज्ञपति है । यजमानका यह देवयुवत्व और यज्ञपतित्व उभयधर्मा पानी पर प्रतिष्ठित है । आप देवयुव है, यज्ञपति है, अतः 'देव युवरूप यज्ञपति यजमान को उसके यज्ञको आगे आगे लेचलो' इसी भावका परोक्ष रूपसे निरूपण करते हुए— 'अग्रिममघ यज्ञनयत' इत्यादि कहाहै ।

सौररश्मिगत प्राण काही नाम इन्द्र है । पारमेष्ठ्य दूषित पानीही वृत्र है रश्मिरूप वज्रसे इन्द्र इस वृत्रासुर का संहार करता है अवश्य, परन्तु

पानीकी सहायता से दूषित पानीको पानी ही हटा सकता है । कीचड़ को साफ करनेके लिए स्वच्छ पानी ही अपेक्षित है । रश्मियों में आया हुआ वेनपानी स्वच्छ है इसीकी सहायतासे इन्द्र वृत्रको मारने में समर्थ हुए हैं । माथही में इस पानी ने उसका आश्रय ले रक्खा है । इसका तात्पर्य यही है कि बिना इन्द्रेक सम्बन्धके यह पानी दोषाक्रान्त है । ऐसा पानी वृत्र वधमें अनुपयुक्त है । इन्द्र प्राणका आश्रय लेकर स्वच्छ होता हुआही पानी वृत्र वधमें उपकारी होता है । जिसप्रकार वृत्रासुरके वधके लिए इन्द्र और पानी दोनों एक दूसरेका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार यजमान रूप इन्द्र अपने यज्ञमें अपना आक्रमण करने वाले असुरों के नाशके लिए पानी का वरण करता है, पानी इसका वरण करता है । परस्पर के संगठन से ही देशभक्तक शत्रुओं का नाश होसकता है । अतः शत्रुनाश के लिए परस्पर का संगठन नितान्त अपेक्षित है । यही निष्कर्ष है ।

इसप्रकार मन्त्रपूत प्रोक्षणी पानीसे दृष्टिर्द्रव्य एवं यज्ञपात्रोंको प्रोक्षण किया जाता है । इस प्रोक्षण में इनको दोषरोहित कर संस्काराधान योग्य बना दिया जाता है । याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—पात्रों का निर्माण तक्षा (रथकार) करता है । रथकार शूद्र है । शूद्रके स्पर्श से पात्र अशुद्ध होजाते हैं । शूद्र भाव यज्ञ विरोधी है । अतः उसके निकालने के लिए भी प्रोक्षण करना आवश्यक है । अपने आपको सर्वात्मना पवित्र समझने का गर्व रखनेवाले 'आत्मतुष्टि' की दुहाई देनेवाले कुछ महानुभाव स्पृश्यास्पृश्य व्यवस्था को कल्पना बतलाने हैं । उनका कहना है कि एकही ईश्वर से उत्पन्न होनेवाले मनुष्यों में भेदभाव मानना अन्याय है ।

जैसे हाथ-पैर-नाक-मुख हमारे हैं, वैसेही उनके हैं । उत्पत्तिका जा क्रम हमारा है, वही उनका है । ऐसी अवस्था में कोई कारण प्रतीत नहीं होता जिससे कि शूद्र कहलाने वाले मानवसमाज के साथ व्यवहार न किया जाय । स्वार्थियोंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्मशास्त्र की दुहाई देकर यह सारा बखेडा मचाकरखा है । इसलिये भारत के कल्याण के लिये छूताछूत के भूत को सदाके लिए भगा देना चाहिए । कहना नहीं होगाकि ऐसे महानुभावोंने अपनी उच्छृंखला वृत्ति का परिचय देकर देशमें कैसी अशान्ति फैलादी है । पवित्र देवमन्दिरोंकी मर्यादा नष्ट करने के लिए इन कल्याण प्रमियोंन धार्मिक जगतको खूब कष्टदियाह । गुरुवयूर के भगडे से सारा देश लुब्ध होपड़ा परन्तु अन्ततोगत्वा धर्ममूर्ति श्री जमोरिनकी दृढ़ता एवं सनातन धर्मावलम्बियों की जागरूकता के सामने इन्हें परास्त होनापड़ा । जब लोकसंग्रह में इनकी नीति विफल हुई तो व्यवस्थापिका सभामें उत्पात मचाया गया । वहांभी जैसी मुंहकी इनको खानी पड़ी है, वृह धार्मिक जगतसे अविदित नहीं है । अब प्रश्न हमारे सामने यह बच जाताहै कि क्या वास्तवमें छूताछूत कल्पना मात्र है अथवा इस व्यवस्था में कुछ सार है । काष्ठनिर्मित पात्रभी ऋषियोंकी दृष्टिमें शूद्रसे छूनेपर अशुद्ध होजाते हैं ऐसी अवस्थ में द्विजाति स्पर्श कातो कहनाही क्या है । प्रसंगागत आज इसी उलझन को सुलझाने की चेष्टा की जातीहै । आज दिन संसार में विश्व शांति का प्रश्न खड़ा होरहा है । प्रबल वेगसे बढ़ती हुई अर्थलालसा को पूरी करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र निस नए घातक आविष्कार कररहा है । आविष्कारों के बलपर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को निगलना चाहताहै, फलतः सर्वत्र अशांति का साम्राज्य होरहा है । परन्तु साथही में अशान्ति द्वारा होने वाले धन-जनका नाश होते देखकर आए साल कान्फ्रेंस होती है-एवं उनमें 'विश्वमें शांतिस्थापन कैसे हो' यह

प्रस्ताव रक्खा जाता है, परन्तु सब व्यर्थ । आप पृछेंगे—ऐसा क्यों ? उत्तर स्पष्ट है । आज प्रत्येक मनुष्य मायज्जीवन सब तरह से उन्नत होना चाहता है । धन भी पर्याप्त चाहिए । सबको उपदेग देने की योग्यता भी होनी चाहिए । शस्त्रादि का बलभी पर्याप्त होना चाहिए ।

साधरीमें सेवा श्रुति (तन्तुविज्ञान—उपानव परिष्कार—सारथि क्रिया नैपुण्य आदि आदि) की भी पूर्ण योग्यता चाहिए । इस विश्वशान्तिका एकमात्र यही कारण है । भारतीय महर्षियों ने अपने दिव्य ज्ञानसे प्रकृति मण्डल में देवता विभाग के अनुसार विभक्त चातुर्वर्ग्य को देखा, तदनुसारही उन्होंने नित्य सिद्ध वर्णव्यवस्था को मानवसमाज में विभक्त किया कहना नहीं होगा कि एकमात्र इसी व्यवस्थाके बलसे भारतवर्ष ज्ञान, क्रिया अर्थ, शिल्प आदि में जगद्गुरु कहलाया । एवं इसी व्यवस्था के अनुपालन से भारतवर्ष में पूर्ण शान्ति रही । अब भी हमारा यहभी दृढ़ विश्वास है कि भारत जबतक इसे अपनाए रहेगा तभीतक इसका कल्याण है । अन्यथा विनाश के लक्षण तो उपस्थित है ही । वसु, रुद्र, आदित्य, प्रया इनचार प्राकृतिक देवताओं के आधार पर चातुर्वर्ग्य विभक्त है । वसु मानः काल के देवता है । इनका छन्द गायत्री है । रुद्र मध्याह्न के देवता हैं । इनका छन्द त्रिष्टुप् है । आदित्य सायंकाल के देवता है । इनका छन्द जगती है । प्रया पूर्वरात्रि के देवता है । इनका कोई छन्द नहीं । सूर्य ही हमारा आत्मा है । छन्द भेदमें एकही मृत्त्यु चार अवस्थाएं धारण करनेता है । मानः कालका सूर्य-प्राण गायत्री छन्द से छन्दित वसुदेवता मय बनता हुआ ज्ञान शक्तिका प्रसार करता है । इस प्राणकी प्रधानता जिसमें रहती है वह वर्णों में ब्राह्मण है । मध्याह्न का सूर्य-प्राण त्रिष्टुप् छन्द से छन्दित रुद्रदेवतामय होता हुआ क्रिया शक्तिका प्रसार करता है । जिसमें इस प्राणकी प्रधानता होती है वह वर्णों में क्षत्रिय है । सायंकाल

का सूर्य प्राण जगती छन्द से छन्दित आदित्य देवतामय होता हुआ अर्थ शक्ति का प्रसार करता है । इस प्राणकी प्रधानता जिसमें होती है, वह वर्णों में वैश्य है । पूर्व रात्रिका सौरप्राण अछन्द स्वच्छन्द पूषाप्राणमय होता हुआ पारतन्त्र (सेवाभाव) वृत्तिका प्रसार करता है । जिसमें इस प्राण की प्रधानता होती है वह वर्णों में सच्छूद्र है । जिसके आत्मा में देवप्राण विकसित होता है ऋषियोंने उसे ही 'वर्ण' शब्दसे व्यवहृत किया है एवं जिसमें देवभाग प्रस्फुटित नहीं हैं उसे अवर्ण शब्दसे व्यवहृत किया है । देवता—पूर्वानुसार चार है, अतएव वर्ण कुल चारही प्रकारके होते हैं । इसीप्रकार अवर्ण भी चारही भागों में विभक्त हैं । जिस शूद्र में पूषाप्राण रहता है वह सच्छूद्र है । वह वर्ण है । परन्तु जिसमें पूषाप्राण रहता नहीं वह अवर्ण है । इसीको भगवान् पाणिनि ने 'शूद्राश्चावरवर्णानाम्' इसादि रूप से अवरवर्ण माना है । यही धर्मशास्त्रोक्त असच्छूद्र हैं । इनके तामसभाव के तारतम्य से अन्त्यज, अन्त्यावसायी दस्यु, म्लेच्छ यह चार अवान्तर भेद होजाते हैं । अन्त्यज, अन्त्यावसायी हमारे समाजके उपयोग में आते हैं । दस्यु जंगली डाकू हैं । म्लेच्छ यवनादि हैं सबसे निकृष्ट यही है । अतएव 'न नीचो यवनात् परः' यह प्रसिद्ध है । देवता समीकरण चाहता है । गरम पानीको ठंडे पानीमें डालदीजिए गरमी ठंडे पानी में संक्रान्त हो-जायगी । जिसमें देवता नहीं है देव भावापन्न व्यक्ति यदि उसका स्पर्श करता है तो उसका देवप्राण उसमें चला जाता है । सहासन, सहाशन, सहभाषण, स्पर्श आदि से एक दूसरे के गुणदोष एक दूसरेमें संक्रान्त हो-जाते हैं । मानलीजिए एक चर्मकार का (जिसमें कि देवप्राण जराभी नहीं है) एक ब्राह्मणने स्पर्श करलिया । होता क्या है—ब्राह्मणका देवप्राण उसमें चला जायगा । ब्राह्मण अपनी योग्यता से गिर जायगा । साथही में क्ष-णिक देवसंस्कार से चर्मकार ब्राह्मणत्व प्रतिपादक योग्यतासे वञ्चित हो-

ताहुआ अपने स्वरूप कोभी खोरेडेगा । दोनों का स्वरूप बिगड़ जायगा । सगान चतविन्नत होजायगा । वस, एकमात्र इसी आपात्ति से समाज को बचाने के लिए ऋषियों ने स्पृश्यास्पृश्य व्यवस्था व्यवस्थित कीहै । ऐसी अवस्थामें इसे कल्पना मतलाने का साहस करना कल्पना मात्र है । व्यवस्था में कोई दोष नहीं । हम उसका यथावत् पालन नहीं करते. यह हमारा दोषहै, एवं उसका फल भी भोगा जा रहा है । चेतनाके परस्परके स्पर्श से संक्रमणदोष होताप तो आश्चर्य नहीं है, ऋषि तो जड़पदार्थों में भी इस दोषको सत्ता मानते हैं । रथकार द्वारा निर्मित यज्ञपात्रों में भी स्पर्श दोष घुस पड़ना है । यदि पात्र उसी रूपमें यज्ञमें लेलिए जाय तो यज्ञ नष्ट होजाय । इस त्रिनष्टिको दूर करने के लिए पहले इनका प्रोक्षण किया जाता है स्पृश्यास्पृश्य के विषय में हमें बहुत कुछ वक्तव्य है । आगे आने वाले सोमयज्ञमें इसका विशद निरूपण किया जायगा । १०।११।१२

इति अर्षा, दृविषां, यज्ञपात्राणां प्रोक्षणं समाप्तम् ।

इति प्रोक्षणं ब्राह्मणम् ।

१ कां । १ प्र० । १ अ० । ३ ब्रा०

अथ कृष्णाजिनमादत्ते । यज्ञस्यैव सर्वत्वाय यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम स कृष्णो भूत्वा चचार तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छायाजहुः ॥१॥

तस्य ग्रानि शुक्लानि च कृष्णानि च लोमानि । तान्यृचां च साम्नां च रूपं ग्रानि शुक्लानि तानि साम्नां रूपं ग्रानि कृष्णानि तान्यृचां यदि वेतरथा ग्रान्येव कृ-

ष्णानि तानि सास्ना०रूपं यानि शुक्लानि तान्यृचां
यान्येव बभ्रूणीव हरीणि तानि यजुषा०रूपम् ॥२॥

सैषा त्रयी विद्या-यज्ञः । स्या एतच्छिल्पमेष वर्ण-
स्तद्यत् कृष्णाजिनं भवति यज्ञस्यैव सर्वत्वाय तस्मात् कृ-
ष्णाजिनमधिदीक्षन्ते यज्ञस्यैव सर्वत्वाय तस्मादध्यवहनन-
मधिपेषणं भवत्यस्कन्नं हाविरसादिति तद्यदेवात्र तण्डुलो
वा पिष्टं वा स्कन्दात् तद्यज्ञे यज्ञः प्रतितिष्ठादिति तस्मा-
दध्यवहननमधिपेषणं भवति ॥३॥

अथ कृष्णाजिनमादेत्ते । शर्मासीति चर्म वाऽएतत् कृ-
ष्णस्य तदस्य तन्मानुष० शर्म देवत्रा तस्मादाह शर्मा-
सीति तदवधूनोत्यवधूत० रक्षोऽवधूता अरातय इति तन्नाश्वा
ष्वैतद्रक्षा०स्यतो ऽपहन्त्यातिनत्येव पात्राण्यवधूनोति य-
द्धयस्यामेध्यमभूत् तद्धयस्यैतदवधूनोति ॥४॥

तत्प्रतीचीनग्रीवमुपेतृणाति । अदित्यास्त्वंगसि प्रति-
त्वादितिर्व्वैत्वितीयं वै पृथिव्यदितिस्तस्याऽअस्यै त्वग्यदि-
दमस्यामधि किं च तस्मादाहादित्यास्त्वंगसीति प्रतित्वा-
दितिर्व्वैत्विति प्रति हि स्वः संजानीते तत्सञ्ज्ञामेवैतत् कृ-
ष्णाजिनाय च व्वदति नेदन्त्योन्य० हि नसात् ऽइत्यभिनिहि-
तमेवः सव्येन पाशिना भवति ॥५॥

पुरोडाश संपादनम्

अथ कृष्णाजिनमादत्ते यज्ञस्यैव सर्वत्वाय । यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम,
 स कृष्णो भूत्वा चचार । तस्य देवा अनुविध त्वचमेवावच्छायऽऽजहुः ॥
 तस्य यानि शुक्लानि च कृष्णानि च लोमानि—तान्यृचां च साम्नां च
 रूपम् । यानि शुक्लानि तानि साम्नां रूपम्, यानि कृष्णानि तान्यृचाम् ।
 यदि वेतरथा—यान्येव कृष्णानि तानि साम्नां रूपम्, यानि शुक्लानि
 तान्यृचाम् । यान्येव वभ्रणीव हरीणि तानि यजुषां रूपम् ॥ सैषा त्रयी
 विभ्या यज्ञः । तस्या एतच्छिल्पम्—एष वर्णः । तद्यत् कृष्णाजिनं भवति ।
 यज्ञस्यैव सर्वत्वाय । तस्मात्कृष्णाजिनमधिदीक्षन्ते—यज्ञस्यैव सर्वत्वाय ।
 तस्मादध्यवहननमधिपेपणं भवति—अस्कन्ने हविरसदिति । तद्यदेवात्र तरङ्गुलो
 वा पिष्टं वा स्कन्दात्—तद्यत्ते यज्ञः प्रणितिष्ठादिति । तस्मादध्यवहननमधिपे-
 पणं भवति ॥ अथ कृष्णाजिनमादत्ते—“शर्मासि”—(१ अ० १४ मं०) इति ।
 चर्म वा एतत्कृष्णस्य, तदस्य तन्मानुषम्, शर्म देवत्रा । तस्मादाह—शर्मा-
 सीनि । तदवधूनोति—“अवधूत ५ रक्षोऽवधूता अरातयः”—(१ अ० १४ मं०)
 इति । तन्नाष्टा एवैतद्वक्त्रांस्यक्तोऽपहन्ति । अतिनसेव पात्राण्यवधूनोति ।
 यद्धवस्यापेध्यमभूत—नद्धस्यैतदवधूनोति ॥ तत्प्रतीचीनग्रीवमुपस्तृणाति—
 “अदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वैत्ति”—(१ अ० १४ मं०) इति । इयं वै पृथि-
 व्यद्वितिः । तस्या अस्यै त्वग—यदिदमस्यामधि किञ्च । तस्मादाह—अदि-
 त्वास्त्वगसीनि । प्रतित्वादितिर्वैत्त्विति । प्रति हि स्वः सज्जानीते । तत्सज्ञा-
 मेवैतत्कृष्णाजिनाय च वदति । नेदन्योन्यं हिनसात इति ।

पुरोडाश संपादन

प्रोक्षणांनन्तर वह अध्वर्यु यज्ञकी सर्वता के लिए कृष्णमृगचर्मका
 प्रहण करताहै । देवताओं से यज्ञ आक्रान्त होगया । वह कृष्ण मृग वन-

जर (इधर उधर) बिबरने लगा । उसके स्वरूप को देवताओं ने पहिचान (उसके) चर्म को नाँचकर (अपने यज्ञकी पूर्णता के लिए) लेलिया ११।

उस कृष्णचर्मके जो शुक्ल कृष्ण लोम थे वह ऋक् सामके रूप थे । जो शुक्ल (लोम) थे वे साम के रूप थे, एवं जो कृष्ण (लोम) थे वे ऋक् के रूप थे । अथवा उल्टा समझिए । जो कृष्ण (लोम) थे वे साम के रूप थे, जो शुक्ललोम थे वे ऋक् के रूप थे । जोकि बध्रु (नकुल) वर्णके समान हरित वर्ण को लिए हुए लोम थे वे यजु के रूप थे १२।

वह यह त्रयी विद्या ही यज्ञ है । उस त्रयी विद्याका (पूर्वोक्त शुक्ल कृष्ण हरित) वर्ण शिल्प है । अतः (यज्ञमें) कृष्णामृग चर्मका ग्रहण होता है वह-यज्ञकी सर्वताके लिए ही समझना चाहिए । तात्पर्य यही है कि यज्ञत्रयी वेद स्वरूप है । त्रिनात्रयी के यज्ञ अधूरा है । इधर कृष्णामृग चर्म त्रयी विद्याकी- प्रतिकृति है अतः- यज्ञकी सर्वता के लिए त्रयीवेद स्वरूप इस कृष्णामृग चर्मका ग्रहण यज्ञमें नितान्त अपेक्षित है । इसी यज्ञकी सर्वता के लिए (सोम यज्ञमें) कृष्णामृगचर्म पर बैठकर ही दीक्षा लेते हैं । अतएव हविर्द्रव्य का कुट्टन और पेपण भी इसी मृग-चर्मपर होता है—इसका एकमात्र प्रयोजन यही है कि यह हविर्द्रव्य यज्ञ सीमा से बाहर न गिरे । सो जो नरडुन वा पिष्ट है वह यदि गिरे तो यज्ञ में ही यज्ञ प्रतिष्ठित रहें । तात्पर्य यही है कि हविर्द्रव्य भी यज्ञमें इधर कृष्णामृग चर्मभी यज्ञमें है । ऐसी अवस्थामें अवहनन, पेपण क्रियासे हवि रूप यज्ञका जो भाग उछटकर कृष्णामृग चर्मपर गिरगा वह यज्ञपर ही प्रतिष्ठित होगा । इसी यज्ञ प्रतिष्ठाके लिए कृष्णामृग चर्मपर ही अवहनन और पेपण कर्म किया जाता है ।

यज्ञमें कृष्णामृग चर्मका ग्रहण क्यों किया जाता है ? इसकी उपपत्ति वतलादी गई—अथ आहव (पद्धति-ग्रहणप्रकार) वतलाते हैं ।

(वह अध्वर्यु) 'शर्मासि' यह मन्त्रभाग बोलता हुआ कृष्णामृगचर्मका ग्रहण करता है । यह कृष्णामृग का चर्म है । चर्म यह इसका मानुष नाम है । अर्थात् मनुष्य संप्रदायों से चर्म कहा जाता है । इसी को देवसंप्रदाय में 'शर्मा' कहा जाता है । हम जिस चर्म कहते हैं, उसे देवता शर्म शब्द से व्यवहृत करते हैं, यही निष्कर्ष है । इसी अभिप्राय से 'शर्मासि' यह कहा गया है ।

(ग्रहणानन्तर अध्वर्यु) 'अवधूतं रत्नोवधूता अरातयः' यह मन्त्रभाग बोलता हुआ उस चर्मको फाड़ता है । इस अवधूतन क्रियासे यज्ञनाशक राज्ञों को ही इससे दूर करता है ।

अवधूतनानन्तर पूर्वकी ओर ग्रीवा करके 'अदित्यास्त्वगसि, प्रतित्वा-दिनिर्वस्तु' यह मन्त्रभाग बोलता हुआ अध्वर्यु उसे बिछाता है । इस पृथिवी पर (जोकि अदिनि नामसे प्रसिद्ध है) जो कुछ है, वह सब इसका त्वक् स्थानीय है । इसी अभिप्रायसे 'अदित्यास्त्वगसि' यह कहा है । अपना मनुष्य अपने आपको पहिचान लेता है । 'प्रतित्वा अदितिर्वस्तु' यह वाक्य भी कृष्णाग्नि के लिए इसी मंत्रान को बोलना है । तुमको अदिति पहिचाने—उसका तात्पर्य यही है कि अदिनि तुम्हें अपनी भोग सम्भक्ती हुई तुम्हें अपने ऊपर प्रणिष्ठित करें । 'दोनों एक दूसरे का घात न करें' यही निष्कर्ष है ।

'कृष्णामृग चर्म त्रयी विधा स्वरूप है । उसके कृष्णलोम ऋग्वेद है, शुक्ल लोम सामवेद है, अथवा कृष्णलोम सामवेद है, शुक्ल लोम ऋग्वेद है, नकुल वर्णवाले लोम यजुर्वेद है । काल हरिण का चमड़ा वेदमूर्ति है । यह मान्यता यज्ञ है । अतः यज्ञ प्रतिष्ठा, यज्ञकी पूर्णता के लिए 'यज्ञ में अवश्यही इसका ग्रहण करना चाहिए' श्रुति इन साधारण अक्षरों

से हमें वह अपूर्व विज्ञान बतलाती है कि जिसके वास्तविक रहस्य को समझलेने से सारा यज्ञ रहस्य गतार्थ होजाता है ॥ कोई भी विद्वान् चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों नहो जबतक ब्रह्मविज्ञान सम्यन्धी चिरकाल से गुहानिहित वैदिक परिभाषाओं का परिचय प्राप्त न करनेगा तबतक पूर्वोक्त पङ्क्तियों के यथार्थ रहस्य को वह कदापि गतार्थ नहीं कर सकता । ऐसी रहस्य कथाएं ब्राह्मण ग्रन्थों में भरी पड़ी हैं । न केवल ब्राह्मण ग्रन्थों में ही अपितु संहिताएं भी इन कथाओं का आगार हैं । उन सब वैज्ञानिक कथाओं के निगूढ़ रहस्य को बतलाने वाला 'रहस्य-शास्त्र' काल पुरुष की कृपा से विलुप्त होगया है । जैसे निदान, गाथा आदि ग्रन्थों के लुप्त होजाने से आज वेदार्थ परिज्ञान के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वही कठिनाई रहस्य शास्त्र के लुप्त होजाने से होरही है । पुराण शास्त्रने यद्यपि इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है, परन्तु पुराण का जिस दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिए वह दृष्टि आज 'विद्वानों' में ही नहीं रही । दोमौ चार सौ श्रद्धालुओं के सामने ऊंची गद्दी पर बैठकर अन्तरार्थ कर देने में ही आजदिन पुराणकी इतिश्री सम्भली गई है । इधर कथावाचक महोदय वेद का नाम भी नहीं जानते ।

‘पुराणं सर्व शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥’

इन शब्दोंमें पुराणकी महत्ता प्रकटकी जाती है, वही गंभीर शास्त्र आज वक्त्रोंका खिलौना बन रहा है । साधारण पढ़ेलिखे कथावाचक आज 'पौराणिक' नामसे अलङ्कृत किए जाते हैं । कहना नहीं होगा कि कथावाचकों की कृपा से पुराण का वास्तविक स्वरूप कितना बिगड़ गया है, एवं उस आर्य सर्वस्व पर आज विद्वत्-समाज की कैसी अश्रद्धा होगई है । इसप्रकार

वेदोंके ही उपसंहार रूप पुराण शास्त्र भी हमारी रहस्य सम्बन्धी जिज्ञासा पूरी करने में कुशिल बनाना दिया गया है । पुराण का प्रतिपाद्य विषय इतना गहरा है कि साधारण मनुष्य उसके आश्रय से और भी अधिक उलझन में पड़ जाता है । ऐसी अवस्था में जो दशा निगम की है, वही इस आगम की है । निगम का केवल द्विष्टिम धोष है । पाश्चात्य विद्वानोंने अपने परिश्रम से वेदों का जो अर्थ समझा है उसी उच्छिष्ट को लेकर अपने आपको वेदज्ञ समझने का गर्व करने वाले भारतीय भी उस मौलिक रहस्य ज्ञान से वञ्चित हो रहे हैं । यदि किसी पाश्चात्यने कृष्णमृग चर्मके प्रोक्त स्वरूप को अलङ्कारिक बनाना दिया तो इन महा-नुभावों को भी सब जगह अलंकार ही के दर्शन होने लगे । हम ऐसे महा-नुभावों को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि वेद ऐसा गहन शास्त्र है जिसमें बिना हुक्की लगाए केवल पाश्चात्य के उच्छिष्ट भोगी बनने से काम नहीं चल सकता । इसके लिए तो चिरकालिक तपोयोग चाहिए । तब कहीं इसमें चञ्चु प्रवेश का अधिकार मिल सकता है । वेदके एकदेशी भाग को देखकर उसका मर्म समझ लेना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है । वेद तत्त्व प्रतिपादक ब्रह्मविज्ञानका यथार्थ परिचय प्राप्त किए बिना वेदार्थ समझने की आशा करना केवल दुर्गता मात्र है । प्रकृत में हमें कृष्णमृग चर्मका वेदत्व स्थापन करना है । इसके लिए प्रथम उन्हीं परिभाषाओं की शरणा में चरना होगा । संभव है इसके रहस्य प्रतिपादन में विस्तार हो जाय । इसके लिए हम पाठकों से पहिले ही यह निवेदन कर देना चाहते हैं कि विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मूलग्रन्थ की ओर अधिक लक्ष्य न दें ।

‘सर्वमुल्लेखेदं प्रजापतिः’ (शतपथ) प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विद्याजातानि परितावभूव’ ‘प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वं यदिदं किंच’ इत्यादि

श्रुतिएं सर्वत्र प्रजापति काही साम्राज्य बतलाती हैं। उस सर्वव्यापक प्रजापति के अनेक रूप हैं। निरुक्त, अनिरुक्त, उद्गीथ, सर्व, सत्य, यज्ञ आदि अनेक रूप धारण कर के प्रजापति सब रूप में परिणाम हो रहे हैं एवं सब पर अपना प्रभुत्व जमा रक्खा है। इस 'कृष्णमृग' प्रकरण में हमें आपका ध्यान केवल सत्य प्रजापति और यज्ञ प्रजापति इन दो स्वरूपों की ओर आकर्षित करना है। सत्य प्रजापति हमारे विज्ञान शास्त्र में (वेदशास्त्र में) मौलिक तत्त्व (फिजिक्स) है एवं यज्ञ प्रजापति यौगिक तत्त्व (केमिस्ट्री) है। यौगिक तत्त्व स्वरूप यज्ञ प्रजापति की प्रतिष्ठा मौलिक तत्त्व स्वरूप सत्य प्रजापति ही है। दूसरे शब्दों में सत्य ही यज्ञ की प्रतिष्ठा है। बिना सत्य के यज्ञ अतिष्ठित है। अतः प्रत्येक यज्ञ में सत्य का आश्रय लेना परम आवश्यक है। उसी सत्य प्रजापति के ग्रहण के लिए, कृत में कृष्णमृगचर्म का ग्रहण किया जाता है। निदान के अनुसार कृष्णमृगचर्म मात्राव सत्य प्रजापति की प्रतिकृति है। वस प्रथम हमें वेदत्रयी रूप इसी सत्य प्रजापति का स्वरूप आपके सामने रखना है।

अम्भोवादके अनुसार सम्पूर्ण विश्व पानी से उत्पन्न हुआ है। 'आपो-वाइदमग्रे सलिलमेवाम' (शतपथ ११) 'आप एवेदमग्र आसुः' (शतपथ ७) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार किसी समय सर्वत्र पानी का ही साम्राज्य था। जिसका कि विषय निरूपण पूर्वके 'अपांगणयन्' प्रकरण में किया जा चुका है। वही आपोमण्डल 'परमेष्ठी' नाम से प्रसिद्ध है। जब तक सूर्य उत्पन्न नहीं होता तब तक तो वह केवल 'आप' नाम से व्यनहित होता है, परन्तु सूर्य उत्पत्ति के अनन्तर वही (सूर्यादपि परमे स्थाने सीदन्ति) इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'परमेष्ठी' नाम धारण कर लेता है। वह आप प्रथम 'सलिल' रूप में रहता है। 'इरा' रस का नाम है एवं द्रवणशील इरा ही 'सरिर' है। सरिर ही निरुक्त क्रमानुसार 'सलिल' है। वह आपोरस बढ़ता हुआ है अतएव 'सरित् इरा यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार सलिल

वहाँ असुरोंका नाश है । साथहीमें तपःपूत आहिताग्नि अध्वर्यु साक्षात् देवमूर्ति है, अग्निमय है, विद्युत् रूप है । गर्भाधानादि संस्कारोंसे युक्त ब्राह्मणमें एक प्रकारका नया वैध अग्नि उत्पन्न होजाता है । वह अग्नि आसुरभावको जलाढालता है । अतएव इस अग्नि को 'सांतपन' अग्नि कहा जाता है । इसी सारे विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर निम्नलिखित श्रुति वचन हमारे सामने आते हैं—

१. "एष हवै सांतपनोऽग्निर्यद् ब्राह्मणः । यस्य—गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणानिष्क्रमणाभ्राशनगोदानचूडाकरणोपनयनान्त्वनाग्निहोत्रव्रतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सांतपनः ।" गोपथ ब्रा० पू० २।२३ इति ।

२. "ब्राह्मणो हवै सर्वा देवताः" तै० ब्रा० १।५।४ इति ।

३. "एष वां अग्निर्वैश्वानरो यद् ब्राह्मणः", तै० ब्रा० ३।७।१।२ इति ।

मन्त्र भी ब्रह्म है । एवं 'ब्रह्मणो वा एतद्रूपं यद् ब्राह्मणः' (शत० १३।१।५।२) के अनुसार ब्राह्मण भी ब्रह्म है । 'विद्युद्वैव ब्रह्म' (शत० १४।८।७।१) के अनुसार ब्रह्म साक्षात् विद्युत् है । 'यदेतदा विद्योतते विद्युत्' (केनोपनिषत्) के अनुसार विद्युत् साक्षात् इन्द्र है । इन्द्र असुरोंका नाश करने वाले हैं । वसु आज यह अध्वर्यु मन्त्र बोलकर हविका स्पर्श करता हुआ अपनी आध्यात्मिक विद्युत् से, एवं मन्त्ररूप आधि भौतिक विद्युत् से हविगत नाष्टाराक्षसोंका आमूलचूड़ विनाशकर ढालता है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर—

'यशुनाभ्येव—पृथेव । तस्माद्वा०' इत्यादि कहा है ।

अन्तर हविर्ग्रहणके लिए 'यच्छन्तां पञ्च' (पांच तुम्हारा ग्रहण करै—तुम्हारे पांचसे बड़बनो) यह मन्त्र बोलता हुआ अपनी पांचों अंगुलियाँ हविमें डाल

आपो भृग्वद्भिरोरूपमापा भृग्वद्भिरोमयम् ।

अन्तरैते त्रयो वेदा गूनाद्भिरसः श्रिताः ॥

(अथर्ववेद)

आपोमय समुद्रमे अद्भिराग्नि परमाणु रूपमे सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । 'एकोऽहं बहुस्याम प्रजायेय' प्रजापतिकी इस मन्त्र कामना में होने वाले तप (प्राणव्यापार) और श्रम (वायुव्यापार) में उन आग्नेय परमाणुओं का संघात होने लगता है । बिखरे हुए आग्नेय परमाणुओं को चारों ओर से समेट-समेट कर उन्हें केन्द्र में प्रतिष्ठित करनेवाला 'यज्ञवराह' है । वायु को ही वराह कहते हैं । स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी आदि जितने भी पिण्ड हैं उन सबका निर्माण इसी वराह के द्वारा होता है । पाँचों मण्डलों के भिन्न भिन्न वराह हैं । स्वयम्भू स्वरूप संपादक वराह 'आदि वराह' नामसे प्रसिद्ध है, परमेष्ठी स्वरूप संपादक वराह 'यज्ञवराह' नामसे प्रसिद्ध है, सूर्य स्वरूप संपादक वराह 'श्वेतवराह' नामसे व्यवहृत होते हैं, पृथिवी स्वरूप संपादक वराह 'एमूप वराह' नामसे पुकारे जाते हैं एवं चान्द्रवराह 'ब्रह्मवराह' कहलाते हैं । पाँचों वायुरूप हैं । भार्गव वायु ही यज्ञवराह है । वायुद्वारा आग्नेय परमाणुओं का संघात होता है । 'वृणुने इति वरः-अहो-तीति अहः' 'वरश्चासौ अहश्च' के अनुसार परमाणुओं का चारों ओर से संवरण कर उनपर चारों ओर से व्याप्त हो उनपरमाणुओं को पिण्डरूप में परिणत कर देनेवाला वह वायुतत्त्व 'वराह' नामसे प्रसिद्ध होता है । वय यज्ञवराह रूप परमेष्ठ्य वायुने चारों ओर फैले हुए आग्नेय परमाणुओं को एक स्थान में जमा करना प्रारम्भ किया । होते होते जब वायु का चारों ओर से बहुत दबाव पड़ा तो बीच में संघात भावापन्न वह आग्नेय परमाणु चंचलित हो उठे । वही परमाणु संघ 'सूर्य' नामसे प्रसिद्ध हुआ । यह सौराग्नि-दत्तावसे-धर्षणसे-पैदाहुआ, तभीसे अग्नि 'सहोजा' नामसे व्यवहृत होने लगा । 'सहसो जात ओजसः' (यजुर्वेद) के अनुसार अग्नि

सहोवन (दवाव धर्पण) सेही उत्पन्न होता है । प्रत्येक पदार्थमें अग्नि सुप्त है । धर्पण द्वारा उसपर जैसेही दवाव डाला जायगा अभी अग्नि ज्वाला प्रकट होजायगी । कहना प्रकृतमें यही है कि उस आपोमय परमेष्ठी मण्डलके केन्द्रमें यज्ञवराह द्वारा सर्वप्रथम अग्निमूर्ति भगवान् अंशुमाली का प्रादुर्भाव हुआ । यह अग्नि पिण्डरूप था—सहृदय था—सशरीरी था अतएव वैज्ञानिकोंने इस रूपको 'सत्य नामसे' व्यवहृत किया क्योंकि सत्यकी यही परिभाषा है । पानीने पहले डमी सत्यको उत्पन्न कर उसे अपने गर्भ में धारण किया डमी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर ऋषि कहते हैं—

'आप एवेदमग्र आगुः—ता आपः सत्यमसृजन्त' 'तद्यत् तत् सत्यमसौ स आदित्यः' (शत० १४ का० ८ अ० ६ ब्रा०)

आदित्य रूप सत्य भजापति ही कूर्मावतार है जिसका कि , निरूपण किसी आगेके प्रकरणमें किया जायगा । यह कूर्म रूप सूर्य उस पानीके केन्द्रमें जहां पानीकी गहराईकी पराकाष्ठा है प्रतिष्ठित है । यही बात निम्नलिखित मन्त्र वर्णनसे स्पष्ट होजाती है—

'अपां गंभन्त्सीद' इत्यादि व्याख्याकरते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहने हैं—'एतद् आपां गम्भिष्ठं यत्रप एतत्तपति' (श० ७ का० ४ अ० ५ अ० १ ब्रा०) अर्थात् आपही (आपका आंगिरस आग्नेय भागही) सत्यरूपमें परिणत हुआ है उसी आधारपर—

'नद्यत् सत्यमाप एव तत् । आपो वै सत्यम्' (७।४।१।६) यह कहा जाता है ।

आपोमय मण्डलके केन्द्रमें सूर्य नामसे प्रसिद्ध सत्य तत्त्व उत्पन्न हुआ । यही सत्य तत्त्व आगे जाकर 'ब्रह्म' (वेदत्रयी) रूपमें परिणत होता है ।

पूर्व प्रकरणसे यह भलीभांति सिद्ध होजाता है कि आपोमय परमेष्ठी मण्डलके केन्द्रमें पिण्डरूपमें परिणत सौराग्नि ही 'सत्य' है । इस अग्निके

(जोकि ताप रहितहै) अग्नि-वायु-आदिस यह तीन रूप होजातेहैं। अग्नि पार्थिव लोकका अतिष्ठावा (अधिष्ठाता) बनताहै, वायु आन्तरिक्षमें अपना प्रभुत्व रखताहै एवं द्वादशादिसात्मक सूर्य्य ब्रह्मलोकका अधिष्ठानहै। याज्ञिक परिभाषाके अनुसार पार्थिव अग्नि 'गार्हपत्याग्नि' कहाजाताहै, अन्तरिक्षाग्नि श्रपणाग्नि-एवं धिष्ण्याग्निनामसे प्रसिद्धहै। एवं दिव्याग्नि को 'आश्वनीयाग्नि' कहाजाताहै। तीनोंही मौलिक प्राणहै। तापशून्यहै। तीनोंके दार्शनिक परिभाषानुसार प्राण-अपान-यान यह नामहै। प्राण सौरहै। व्यान आन्तर्गिह्यहै, अपान पार्थिवहै। प्राण उपांशुहै, अपान अन्तर्यामिहै, व्यान उपांशु सवनहै। उपांशु सवन (शिला) रूप व्यानपर उपांशु अन्तर्यामि रूप प्राणापान के घर्षणसे नया वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होताहै। पृथिवी, अन्तरिक्ष, औ तीन-विश्वहै, तीनोंके क्रमशः अग्नि-वायु-आदिस यह नर (नायक) है। इन्हींके परस्परके सम्बन्धमें यह नया तापधर्म्मा अग्नि उत्पन्न होताहै अतएव इसे 'वैश्वानर' कहाजाताहै। 'वैश्वानरो यतते सूर्येण' 'आ यो द्यां भासापृथिवीम्' के अनुसार यह वैश्वानर अग्नि त्रैलोक्यमें व्याप्तहै। अस्तु प्रकृतमें हमें सत्यसे उत्पन्न होने वाले दूसरे शब्दोंमें प्रजापतिसे प्रकट होने वाले 'ब्रह्म' का ही निरूपण करनाहै अतः उसीकी ओर प्रधान रूपसे आपका ध्यान आकर्षित किया जाताहै।

अग्नि-यम आदिस तीनों आंगिरसहै। तीनों सत्यहै। तीनों पृथक् पृथक् सत्य नहीं है। तीनों मिलकर एक सत्यहै। अग्नित्रयी ही सत्यहै। इस सत्यमें त्रयी ब्रह्मका प्रादुर्भाव होताहै। अग्नि तत्त्वसे ऋग्वेद का दोहन होताहै एवं आदिससे सामवेदका दोहन होताहै। ऋग्वेद पार्थिवहै, यजुर्वेद आन्तरिक्षहै, सामवेद दिव्यहै एवं अग्नि त्रयके बाहर चारो ओरसे व्याप्त पारमेष्ठ्य आप तत्त्व 'अथर्व' वेदहै। प्रकृतमें उसका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। अतः यहां केवल त्रयी ब्रह्मका ही निरूपण प्रकरणसे गत होगा।

याँतो वेदकी पुस्तक में सभी विषय महा जटिल है, परन्तु वेद जब वेदका ही स्वरूप बतलाने लगता है तो यह कठिनता और भी बढ़ जाती है । केवल वेदतत्त्वके परिज्ञानके लिए हमारा यह यज्ञसम्बन्धी क्षुद्र-परिलेख कदापि संतोष जनक नहीं हो सकता । इसके लिए तो वेदमूर्ति श्री गुरु प्रणीत (श्री मधुसूदनजी महाराज) 'वेदसमीक्षा' ही देखनी चाहिए । यहाँ हम संक्षिप्त रूपसे केवल उसका परिचय मात्र करा देते हैं । वेद तत्त्व को श्रुतियोंने 'प्रथमजब्रह्म' 'प्रतिष्ठाब्रह्म' आदि अनेक नामोंसे व्यवहृत किया है । प्रत्येक वस्तुकी उत्पत्ति के लिए वेद सत्ता नितान्त अपेक्षित है । पहले उस वस्तुका वेद उत्पन्न होना है । बादमें वस्तु उत्पन्न होती है । जिस वस्तुका वेद नहीं वह वस्तु नहीं । शशशृंग-खपुष्प-वन्ध्यापुत्र उपलब्ध नहीं होते क्योंकि इनका वेद नहीं । अस्ति तत्त्वकी उपलब्धि होती है । उपलब्धि ही वेद है । 'विद्यते-विन्दते-वेत्तिके वेद शब्दका निर्वचन तीन प्रकारसे हो सकता है । जो विद्यमान है वह भी वेद है । जो हमें प्राप्त होता है वह भी वेद है । जो हम जानते हैं वह भी वेद है । वेदसे अतिरिक्त यदि कुछ है तो वह 'नास्ति' तत्त्व ही है । इस वेद तत्त्वके सृष्टि क्रमके तारतम्य से मूलवेद, उपलब्धिवेद, सत्यवेद, आत्मप्रतिष्ठावेद, प्राजापत्य वेद आदि अनेक अवान्तर भेद हो जाते हैं । उन सब में से प्रकृतमें प्रथम उपलब्धि वेद की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । उपलब्धि का साधारण शब्दार्थ है प्राप्ति । वह उपलब्धि हमें दो प्रकारसे होती है । एक तो उपलब्धि प्रतिष्ठा रूपसे होती है, दूसरी उपलब्धि ज्योति रूपसे होती है । 'द्ययेऽस्ति, पटोऽस्ति' इत्याकारक अस्ति भाव ही तत्त्ववस्तुकी प्रतिष्ठा है । अस्तित्वको ही प्रतिष्ठा कहते हैं । 'इदमस्ति' इस प्रतिष्ठातत्त्वका हमें भान होता है । भान ही भाति है । भाति ज्योति है । 'घड़ा है, यह उपलब्धिका पूर्व अंश है, हमें घटका भान हो रहा है- यह उत्तरांश है । दोनोंकी समष्टिसे (प्रतिष्ठोपलब्धि-ज्योतिउपलब्धि से) हमें घटका ज्ञान

होता है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानन्द है। सत्य सत्ता भावका द्योतक है। यही सत्ताश्रयभाव सत् है। ज्ञान चित् का द्योतक है। एवं अनन्त आनन्दका द्योतक है। तीनोंकी समष्टि 'सच्चिदानन्दब्रह्म' है। 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' के अनुसार सम्पूर्ण विश्व समष्टि व्यष्टि रूपमें सच्चिदानन्द है। दूसरे शब्दों में सच्चिदानन्द ब्रह्म का विवर्तभूत विश्व भी सच्चिदानन्द ही है। सत्ता भाव 'अस्ति' नामसे व्यवहृत होता है। चित् भावको 'भाति' कहा जाता है। एवं आनन्द तत्त्व 'रसो ह्येव सः—रसं ह्यवायं लब्धा आनन्दी भवति' के अनुसार रस नामसे प्रसिद्ध है। अस्ति—भाति—रस—तीनोंकी समष्टि ही सच्चिदानन्द है। प्रत्येक वस्तु अस्ति भाति रस रूप है—अतः अवश्य ही सारे पदार्थों को 'सच्चिदानन्द' कहा जा सकता है। इन तीनोंमें प्रथम हम अस्ति भावका ही निर्वचन करते हैं। असंभुवि धातुसे अस्ति पद निष्पन्न हुआ है। कोई भी वस्तु उत्पत्ति से पहिले मन—प्राण—वाग् व्यापारकी अपेक्षा रखती है। प्रत्येक वस्तुकी उत्पत्ति के लिए तीनोंका व्यापार नितान्त अपेक्षित है। मनोव्यापारको 'कामना' कहते हैं। सर्वप्रथम 'मैं अमुक वस्तु बनाऊँ' यह कामना होती है। कामनाके अनन्तर तदनुकूल यत्न किया जाता है। यत्नकोही चेष्टा कहते हैं। वैदिक परिभाषानुसार आन्तर-व्यापार रूप इस यत्नको 'तप' कहा जाता है। यही प्राण व्यापार है। अनन्तर वाक् व्यापार होता है। वाग् व्यापार स्व—पर भेदसे दो भागों में विभक्त है। वाक् आकाश तत्त्व है। यह मर्त्याकाश (जोकि इन्द्रप्रज्ञी नामसे प्रसिद्ध है) उत्तरोत्तरमें होने वाली बलग्रन्थियों से वायु रूप में परिणत होता है। वायु अग्नि रूपमें, अग्नि अब् रूपमें; अब्—आपः, फेन, मृत्, सिकता, शर्करा, अश्वा, अय, हिरण्य इन आठ रूपमें परिणत होता हुआ पृथिवी रूपमें परिणत होता है। इस प्रकार एक ही वाक् तत्त्व पंचभूत रूप में परिणत होजाता है। पंचभूतकी सृष्टि ही वाक् है। इसी आधार पर

‘अथो वागेवेदं सर्वम्’—‘वाचीमाविष्वाभुवनान्यर्पिता’ इत्यादि कहा जाता है । यही वाक्—भूतग्राम है । इसीमे हमारा स्थूल शरीर बना है । इसके भीतर प्राण है । इसीको प्राणग्राम किंवा देवग्राम कहते हैं । यही सूक्ष्मशरीर का अधिष्ठाता है । तीसरा मन है—यही आत्मग्राम है । इसीको कारणशरीर का अधिष्ठाता माना जाता है । दार्शनिक परिभाषाके अनुसार यही तीनों प्रज्ञामात्रा (मन), प्राणमात्रा (प्राण), भूतमात्रा (वाक्) नाम से प्रसिद्ध है । उदाहरणके लिए घट निर्माता कुम्भकारको लीजिए । कुम्भकार मन-प्राण-वाक्की समष्टि है । कुम्भकारका शरीर ‘वाङ्मय’ (पञ्चभूतमय) है । इसके शरीरमें प्राण है । प्राणके भीतर प्राणसंचालक मन है । ‘घड़ा बनाऊँ’ सर्वप्रथम यह उस प्रकारकी इच्छा करता है । तदनुकूल यत्न करता है, प्रयास करता है, चेष्टा करता है । यह उसका प्राणव्यापार है, इसीको ‘कृति’ कहा जाता है । वस्तुतः यह ‘क्रतु’ है—नकि कृति । वैदिक विज्ञान से परिचय न रखनेवाले दार्शनिकों की कृपा से क्रतु शब्द आज दिन कृति रूपमें परिणत होगया है क्रतुरूप प्राण व्यापार के अनन्तर हस्तरूप वाग् व्यापार करता है । यह व्यापार उसका अपना व्यापार है । इसके साथन दण्ड—कुलाल—चीवर तन्तु—मृत् आदि है । यह सबही वाक् है इस वाक् पर अपनी स्ववाक् का प्रयोग कर कुछ समय में कुम्भकार घट निर्माण कर डालता है । इसी वाग् व्यापार को ‘श्रम’ कहा जाता है । श्रमानन्तर जिस कामना से उसने तप-श्रम किया था वह कर्म उसका संपन्न होजाना है । इसी वस्तु स्वरूप निर्माण विज्ञान को लक्ष्य में रखकर अभियुक्त कहते हैं—

ज्ञानेजान्या भवेदिच्छा इच्छाजन्य क्रतुर्भवेत् ।

क्रतु जन्यं भवेत् कर्म तदेतत् क्रतुमुच्यते ॥ १ ॥

निष्कर्ष यही हुआ कि मन-प्राण-वाङ्मय आत्माके कामना, तप, श्रम इन तीनों व्यापारोंके समुच्चय से उसी प्रकार वस्तु रूप सिद्ध होजाता है-

जैसे कि- धारणा-ध्यान-समाधि इन तीनोंके एकत्र संयमसे योगीको योगजसिद्धि प्राप्त होजाती है । घटनिर्माणसे पहले कुम्भकार अपने अन्तर्जगत् में घटका निर्माण करताहै । पहले अपने ज्ञानीय जगत्में (ख्यालमें) घटका चित्र खिंचता है । अनन्तर उसी ख्याली घटमें- वह्निर्जगत्की वस्तुओं (मिट्टी) का समावेश कर अपने ज्ञानघटको भौतिक जगत्में उपस्थित कर देता है । जो घट अवतक 'नास्ति' था वही आज इसके मन प्राण वाग् व्यापार से 'अस्ति' रूप धारण करलेता है । घटमें शिल्प (कारीगरी) है । वह मनका स्वरूप है । वाक् मिट्टी है । एवं क्षणिक क्रियारूप प्राण व्यापार के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है । मन-प्राण-वाक् की समष्टि ही 'घटोऽस्ति' व्यवहार का आधार है । घट वाक् रूप है, इसमें तो संदेह ही नहीं है । वाक् बिना प्राण के नहीं रहती । प्राण के तारतम्यसे वस्तु में नाना अवस्थाएं होती है । कालान्तर में घट जीर्ण होजाता है । जीर्णता क्षणिक क्रिया के द्वारा होती है । क्रिया बिना ज्ञानके होती नहीं ऐसी अवस्था में प्राण के साथ ही मनकी सत्ताभी मानलेनी पड़ती है । जहां मन-प्राण-वाक् तीनों एक स्थान पर मिलजाते है वही 'अस्ति' रूप सत्ता तत्त्वं प्रादुर्भूत होजाताहै । ऐसी अवस्थामें हम सत्ताका अवश्यही -'मनः प्राण वाचा संघातः सत्ता' यह लक्षण कर सकते हैं । सत्ताके इस वास्तव स्वरूप को न समझने के कारण ही दार्शनिकोंने अपने अपने भिन्नभिन्न लक्षण बनाडाले हैं । आस्तिक लोग नास्तिवाद के विरोधी है । वे अनुपलब्धिमें कुछ सार नहीं समझे । 'अस्ति ब्रह्मेति वेद्वेद सन्तमेनं तता विदुः' के अनुसार वे अस्तिरूपा उपलब्धि के ही भक्त हैं । अत एव उन्होंने सत्ता का 'उपलब्धिः सत्' यह लक्षण किया है । उधर बौद्ध लोग 'सर्व क्षणिकं क्षणिकं' का उद्घोष करते हुए क्रिया को ही प्रधान मान कर 'अर्थ क्रिया कारित्वं सत्' इस क्रिया प्रधान लक्षणकोही प्रधा

नता देने है । उधर 'जन दर्शन 'उत्पादव्यय ध्रौव्यं सत्' का ही निनाद करते हैं । विज्ञ पाठकों को मालूम होगया होगा कि तीनों ही लक्षण ठीक हैं । मन ज्ञान है, इसका उपलब्धि से सम्बन्ध है । इस दृष्टि से 'उपलब्धिः सत्' यह कहा जासकता है । प्राण क्रिया है । प्राण सम्बन्ध से 'अथ क्रिया कारित्वं सत्' इस लक्षण का भी विरोध नहीं किया जासकता । तीनों लक्षण अपूर्ण हैं । पूर्णता तो—'मनः प्राण वाचां संघातः सत्ता' यही लक्षण कर सकता है ।

पूर्व के प्रकरण से यह भली भाँति सिद्ध होजाता है कि मन-प्राण-वाक् की समष्टि ही 'अस्ति' है । यही सत् है । यही सत्ता है । त्रिकल सत्ता के अतिरिक्त (व्यवहार में अतिरिक्त वस्तुतः अभिन्न) चेतना और आनन्द है । चेतना को ही विज्ञान कहा जाता है । इस प्रकार मन-प्राण-वाक्-विज्ञान-आनन्द भेदसे एक ही ब्रह्मकी पांच कलाएँ होजाती है । पाँचोंका 'कोश ब्रह्म' रूप में तैत्तिरीय उपनिषद् में अति विस्तार से निरूपण किया गया है । वही वाग् ब्रह्मको 'अन्न ब्रह्म' नाम से व्यवहृत किया है क्योंकि वाक् ही अन्नरूप में परिणत होती है । मन-प्राण-वाक्-विज्ञान-आनन्द कहो या सच्चिदानन्द कहो—एक ही बात है । प्रत्येक वस्तु सच्चिदानन्द मूर्ति है—यह पूर्व में कहा गया है । उसमें से सत्ता कलाका निर्वचन होचुका । अब क्रम प्राप्त चित और आनन्द का भी संक्षिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख रखा जाता है—

घट है—उसका हमें भान होना है । वस इस भानका ही नाम विज्ञान है । विज्ञान ही चित एवं दार्शनिक भाषामें चेतना है । जो वस्तु है अथवा जिसका भान होता है, दूसरे शब्दों में जिसकी अस्ति और भाति है वह तीसरा तत्त्व रहै । वही आनन्द है यही एक बात और समझ

लेनी चाहिए । जिस मन प्राण वाङ्मयी सत्ता का पूर्व में निरूपण किया गया है वह ब्रह्मका अमृतरूप है । 'अनन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहि-
नम्' 'अर्द्धं' है वै प्रजापतेरान्मनो मर्त्यमायीदर्द्धममृतम्' के अनुसार अमृत-
तत्त्व मृत्यु के बिना अनुपपन्न है । अमृत सत्ता-अमृत विज्ञान-अमृतानन्द
के साथ ही मर्त्यभाव भी प्रतिष्ठित रहते हैं । मन अमृत है । रूप इसका
मर्त्यभाग है । मनही वस्तु के रूप से आकारित होता है । हम जिस वस्तु
को देखते हैं-मन उसके रूपमें परिणत होजाता है दूसरे शब्दोंमें तदाकारा
कठिन होजाता है । प्राण का मर्त्यरूप कर्म है । वाक् का मर्त्यरूप 'नाम'
है । मन-प्राण-वाक् तीनों क्रमशः रूप-कर्म नामके आत्मा है । 'यस्य
यदुक्त्य सत्-ब्रह्म सत्-सामस्यात् तत्तस्यात्मा' के अनुसार जो जिस वस्तु
का उक्त्य-ब्रह्म-साम होता है वह उस वस्तु का आत्मा माना जाता है ।
प्रभव को उक्त्य कहते हैं । आधार को ब्रह्म कहते हैं । पराग्रह को साम
कहते हैं । मन सारे रूपों का प्रभव है साथ ही ये रूपों का आधार भी मन
ही है एवं सारे रूपों में मन समान रूप से रहता है । दूसरे शब्दों में मन
में ही रूपोंका अवसान है अतः पूर्व लक्षणांनुसार हम मनको रूपोंका
आत्मा मानने के लिए तयार हैं । यही अवस्था कर्म के उक्त्य-ब्रह्म साम
रूप प्राणकी है । एवं यही अवस्था नामो के उक्त्यब्रह्म सामरूपा वाक्की
है । घटनाम-घटरूप-घटकर्म तीनों मृत्यु भाग घटके अस्तित्व पर प्रति-
ष्ठित है जबतक घटका अस्तित्व है तभी तक उसके नाम रूप कर्म है । वह
अस्तित्व जिस रसका है वह अनिवर्चनीय भाव ही आनन्द है । समृद्धा-
नन्द इसका मृत्युरूप है । बदलनेवाला भाव मृत्यु कहलाता है-न बदलने
वाला भाव अमृत कहलाता है । यह अमृत मृत्यु की साधारण परिभाषा
है । नाम रूप कर्म बदलतेहैं अस्ति नहीं बदलता । घटहै तबभी अस्ति है ।
घटाभावरूप नास्ति में भी अस्ति है घट है-में भी 'है' है ।

‘घटनहीं है’ इस नहीं है के अन्तमें भी ‘है’ है । अतएव न बदलने वाला यह सत्तातत्त्व अमृत है । शान्तानन्द अमृत है । निर्विषयानन्द जो कि लोभ रहित रहता हुआ सदा एक रस रहता है, शान्तानन्द है, एवं विषयानन्द मत्तिक्षण बदलनेके कारण मर्य है । इसीप्रकार घट पटादि भेदशून्य अनन्त-ज्ञान अमृतज्ञान है । भेद भावापन्न विविधज्ञान मर्य है । मृत्यु भेदसे अस्ति भाति-रस तीनों पृथक् मतीत होते हैं । यदि भेद लक्षण मृत्युको हटा-दिया जाता है तो तीनों तीन नहीं एक हैं । अतएव जहां मृत्यु निवन्धन भेद भावका आश्रय लेकर ऋषि ब्रह्मको-‘संज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इसप्रकार त्रिकल बनलाते हैं, वही काल्पनिक मृत्यु भेदके तिरोहित होजानेपर उसी-केनिष्-‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ इसप्रकार उसे सजातीय-विजातीय-स्वगत भेदशून्य बनलानेहुए एक बनलाने हैं । यही ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप है । इसी ब्रह्म स्वरूपको लक्ष्यमें रखतेहुए अभियुक्त कहते हैं—

प्रत्यस्तापोपभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम् ।

यच्चसामात्मसर्वेषां तज्ज्ञानं ब्रह्म तज्ज्ञितम् ॥१॥

चात यथार्थ है । कहनेको-अस्ति, भाति, रस पृथक् है । वास्तवमें तीनों एक हैं । भातिरूप ज्ञान भी है, रस रूप आनन्द भी है । दोनों ‘अस्ति’ हैं । अस्ति का भी ज्ञान होता है, रसका भी ज्ञान होता है । दोनों ‘ज्ञान’ हैं । ज्ञान भी वस्तु है, अस्ति भी वस्तु है, दोनों रस हैं । तीनों तीनों हैं अतएव तीनों एक हैं । प्रकारान्तरसे लीजिए । जो है उसीकी तो उपलब्धि होती है । एवं जो उपलब्धिका विष-य है और जो है-वही तो उपलब्ध होता है । एवं उपलब्धि ही तो (ज्ञान) है, वही तो रस है । इसप्रकार तीनों का ऐक्य भलीभांति सिद्ध होजाता है । ब्रह्मको कहाँ पायें ? इसका बड़ा सुन्दर समाधान करती हुई उपनिषच्छ्रुति कहती है—

नैव वाचा न मनसा प्राप्नु शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति श्रुततोऽन्यत्र कुतः तदुपलभ्यते ॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।

अस्तीत्येषोपलब्धव्यस्तत्त्वभावः प्रसीदति ॥

कठोपनिषत् २ अ० ६ व० १२।१, ३ मं०

उपलब्धिबेदके स्वरूप वतलानेके लिए तत्प्रवर्तक सच्चिदानन्द ब्रह्म-
कास्वरूप वतलानापड़ा । अब प्रकृतका अनुमरणा करतेहैं ।

अस्ति-भाति-रस-के समुच्चयको सच्चिदानन्द ब्रह्म वतलायागयाहै ।
इसीकी हमें उपलब्धि होनी है । वह उपलब्धिभी अस्ति-भाति-रस-इन
तीन भागोंमें विभक्त होरहीहै । अस्तिकी उपलब्धि 'विद्यते' रूपसे होरही
है । भाति की उपलब्धि 'वेत्ति' रूपसे होती है, एवं रसकी उपलब्धि
'विन्दति' रूपसे होती है । 'विद्यते घटः'—यह अस्तिका स्वरूपहै । वेत्ति यह
भातिकों स्वरूपहै । एवं विन्दति रसका स्वरूपहै । है-जानताहै-प्राप्त कर-
ताहै—एक ही विद्धातु तीनों से सम्बन्ध रखताहै । 'विद्यते इति वेदः' का
अर्थहै 'अस्ति वेदः' । वेत्ति इति वेदः—का अर्थहै 'भाति वेदः' । एवं विन्दति
इति वेदः का अर्थहै—'रस वेदः' । विद्यते में सनापूर्वक ज्ञानहै । 'घटोऽस्ति
अतो ज्ञायते' में घटसत्ता पहिले है । अनन्तर उसका ज्ञानहै । 'वेत्ति' में ज्ञान-
पूर्विका सत्ताहै । 'घटं वेष्टि अतो ज्ञायते' (घड़ा जानताहूँ इसलिये वह
है) में घटज्ञान पहिलेहै—अनन्तर सत्ताहै । 'अस्ति अतो ज्ञायते, अथवा 'ज्ञायते
अत अस्ति' इस विषयका निर्णय करना कठिन है । भित्तिके उत्पार घटका
अस्तित्वहै (घट रक्खाहै) परन्तु हम उसे नहीं जानते । यदि सत्ताही ज्ञान
का कारण होतीतो हम घटको जानजाते । इसलिये सत्ता पूर्वक ज्ञान होता
है यहभी नहीं माना जासकता । साथहीमें बिना वस्तुके ज्ञानभी नहीं होता
अतः ज्ञानकोभी सत्ता पूर्वक नहीं माना जासकता । इस प्रकार सत्ता भानि
के पौर्वापर्य का निर्णय कठिनहै । विद्वानोंने इसका निर्णयभी करडाला

है परन्तु उसका निरूपण अन्तर्जगत्-वहिर्जगत् के स्वरूप ज्ञानपर अवलम्बित है, जिसकाकि निरूपण करना आवश्यकतासे अधिक विस्तार का आश्रय लेना है। अतः फिर किसी आगेके प्रकरण के लिए इस विषयको छोड़कर प्रकृतका आश्रय लिया जाता है।

सत्ता पूर्वक ज्ञान हो—अथवा ज्ञान पूर्विका सत्ता हो यहाँ केवल यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि विद्यते—निर्वचन सत्तापूर्वक ज्ञान भावका द्योतक है, एवं वेत्ति निर्वचन ज्ञान पूर्विका सत्ता भावका द्योतक है। इस भाँति और भाँतिसे (विद्यते—वेत्तिसे) जो रस प्राप्त होता है—वही वास्तविक उपलब्धि है। सच्चिदानन्दरूप पदार्थकी सच्चिदानन्दरूप जीवमें प्राप्ति हो जाना ही उपलब्धि है। पदार्थ चैतन्यके साथ जीव चैतन्यका सम्बन्ध हो जाना ही उपलब्धि है। वेदान्तदर्शनके अनुसार प्रत्ययरूपा उपलब्धिका—

‘अन्तःकरणवच्छिन्नं चैतन्यं—अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं—विषयावच्छिन्नं चैतन्यम्—त्रयाणामेकत्र संयोगः प्रत्ययः’ यह लक्षण है। सामने घट रखता है। यह विषय है। देवदत्त को उसका ज्ञान हो रहा है। इस घट प्रत्ययमें ज्ञाता—ज्ञान—ज्ञेय तीनोंका सम्बन्ध है। ज्ञाता अन्तःकरणवच्छिन्न चैतन्य है, ज्ञेय विषयावच्छिन्न चैतन्य है, एवं ज्ञान अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य है। शरीराकाशके मध्यमें प्रतिष्ठित हृदयाकाश (केन्द्र)में दहराकाश है। उसमें अन्तःकरणवच्छिन्न चैतन्य प्रतिष्ठित है। इन्द्रियद्वारा यही ज्ञाता है। इस चैतन्यकी रश्मिएं इन्द्रियों द्वारा बाहर निकलती हैं। यही अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य है। इसीको पूर्वमें ‘ज्ञान’ शब्दसे व्यचक्षत किया है। इस वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यका पुरोवर्धित घट चैतन्यके साथ (विषयरूप ज्ञेय चैतन्य के साथ) सम्बन्ध होता है। देवदत्त का ज्ञान तदाकाराकारित हो जाता है। इस प्रकार तीनोंके समन्वयसे ‘घटमहं जानामि’ इस प्रत्ययका स्वरूप उत्पन्न होता है। तीनोंके समन्वयसे उत्पन्न होनेवाले इसी ज्ञानको दार्शनिक परि-

भाषा में 'वाष्टिज्ञान' कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञानका त्रिपुटीयता सिद्ध होजाता है। 'विद्यते ऋतः—अस्ति ऋतः'—यह सत्तावेद है। 'वेत्ति ऋतम्'—'जानाति ऋतम्'—यह प्रत्यय वेद है। 'विन्दति—प्राप्नोति'—यह लाभ वेद है। इस प्रकार विद्यते—वेत्तिरूप अस्ति भाति से जो एक अपूर्व रस उपलब्ध होता है वह सत्ता भाति से अनुगृहीता रसरूपा उपलब्धि ही वेद है। पदार्थकी अभिव्यक्ति ही उसकी उपलब्धि है। अभिव्यक्ति को 'व्यक्ति' कहा जाता है। अनन्त व्यक्तियुक्त हैं—अतः अनन्त उपलब्धियुक्त हैं। अनन्त वेद है। इसी आधार पर तैत्तिरीयोक्त भारद्वाज इन्द्रके सम्भाषणमें इन्द्रने भारद्वाज के प्रति 'अनन्ता वै वेदाः' कहा है। नाम रूप कर्म ही व्यक्ति भेदके कारण हैं। यदि इनको हटा दिया जाता है तो सामान्य सत्ता सामान्य ज्ञानसे अनुगृहीत सामान्य रसोपलब्धिरूप एक ही वेद रहजाता है। आप जितने भी पदार्थ देख रहे हैं सब भौतिक हैं। इन सबका दर्शन किंवा उपलब्धि अस्ति—भातिमे अनुगृहीत रस रूप है। यही वेद है। अतएव हम कह सकते हैं कि नामरूप कर्मात्मक सभी भूत वेदत्रयीके गर्भमें ही प्रतिष्ठित हैं। इसी उपलब्धिरूप वेदस्वरूपको लक्ष्यमें रखकर ऋषि कहते हैं—

“स त्रय्यामेव विद्याया सर्वाणि भूतान्यपश्यत्। एतद् वा अस्ति। एतद्धृद्यमृतम्। यद्धृद्यमृतं—तद्धृद्यस्ति। एतद् एतद् यन्मर्त्यम्। त्रयां वाव विद्यायां सर्वाणि भूतानि” (शत० १०।३।१।२१, इति)।

त्रयी विद्याके सत्ता भागका मर्त्य भागही नामरूपकर्मान्मक भूत भाग है। मर्त्य भागभी उसीका अंश है। इसी अभिप्रायसे 'एतद् एतद् यन्मर्त्यम्' कहा है। यह है ज्ञानरूप उपलब्धि वेदका संचित निदर्शन। अब सत्य-वेदकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है—

सत्यवेद—

अग्नि सत्य है। इसका आविर्भाव परमेष्ठी में होता है, जैसा कि प्रकरणके प्रारम्भमें बतलाया जा चुका है। मानसो—मैथुनी—याज्ञिकी आदि भेदसे अनेक

मकारकी सृष्टिएं हैं। इनमें मैथुनी-सृष्टिका पारम्भ आपोमय परमेष्ठीसे ही होता है। योपा प्राण पत्नी है। वृषा प्राण पति है। अग्नि वृषा है, यह आगिरसे है। सोम योपा है, यह भार्गव है। भृश्वद्विरात्मक योपा वृषारूप पति पत्नीका प्रादुर्भाव परमेष्ठीमें ही सर्व प्रथम होता है। एवं इन दोनोंका समन्वय ही मिथुन है। इस मिथुनसे आगेकी सारी मैथुनी सृष्टि होती है अतः हम अवश्यही भृश्वद्विरात्मक परमेष्ठीको मैथुनी सृष्टिका प्रथम प्रवर्तक माननेके लिए तय्यार है। इस मैथुनी सृष्टि में सबसे पहिले आपोमय परमेष्ठीके केंद्रमें वराह वायुदाग अग्निघन सूर्यकाही जन्म होता है। सबसे पहिले उत्पन्न होने के कारणही यह सत्यतत्त्व 'अग्नि' नामसे प्रसिद्ध हुआ है। अग्निही परोक्षभाषामें 'अग्नि' कहा जाता है।

जिस उपनधि वेदका पूर्वमें निरूपण किया गया है उसे हमने ज्ञानमय वतनाया है। यह ज्ञान प्रधान वेद स्वायम्भुव वेद है। इसे 'ब्रह्मनिश्वसिन वेद' कहा जाता है। ऋक्-साम-यजु-भेदसे इसमें तीन कलाएं हैं। ऋक्-साम वयोनाथ है-यजु वय है। वस्तुको वय कहते हैं, वस्तु जिस छन्दसे छन्दित रहती है वह छन्द वयोनाथ कहा जाता है। यजुसे सृष्टि होती है। ऋक्-साम सहकारी मात्र है। यजुमें-यत्-जू-दो भाग हैं। यत् गतितत्त्व है-जू स्थिति तत्त्व है। स्थितिरूप जू तत्त्व 'जूराकाशे सरस्वत्या पिशाच्यां यवने भित्रयाम्' के अनुसार आकाश है। गति तत्त्वरूप यत् वायु है। वायुप्राण है आकाश वायु है। आकाश-वायु, वाक्-प्राण, स्थिति-गति, कुछभी कहो एकही बात है।

आकाशः=स्थितितत्त्वम्=वाक्=जूः
वायुः=गतितत्त्वम्=प्राणः=यत्

} —यजुः—तदेव यजुः

स्थितिगतितत्त्व वायवाकाश स्वरूप वाक्प्राणकी समष्टिही 'यजु' है। 'यथाकाशगतो नियं वायुः सर्वत्रगो महान्' के अनुसार वायवाकाशरूप

यत्-जू अविनाभूतहैं। यही यजू परोक्षप्रियदेवताओंकी परोक्षप्रियताके कारण 'यजु' नामसे प्रसिद्धहैं। जैसाकि वाजसनेय श्रुति कहती है—

अयं वाक् यजुर्योऽयं पवते । एष हि यज्ञेवेदं सर्वं जनयति । एतं यन्त-
मनुप्रजायते । तस्माद् वायुरेव यजुः । अयमेवाकाशो जूः—यदिदमन्तरि-
क्षम् । एतं ह्याकाशमनुजनते । तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्षं च—यच्च जूश्च—
तस्माद्यजुः । एष एव यदेष ह्येति । तदेतद्यजुर्ऋक्सामयोः प्रतिष्ठितम् ।
ऋक् सामे वहतः । (शत० १० कां० १ अ० ५ ब्रा० १-२-कं०) इति ।

ऋषिप्राणरूप सप्तपुरुष पुरुषात्मक चित्सप्रजापति के काम-तप-श्रमसे सर्वप्रथम प्रतिष्ठारूप यही उपलब्ध वेद (जिसेकि हमने पूर्वमें ब्रह्मनिश्च-
सित नामसे व्यवहृत कियाहै) प्रादुर्भूत होताहै । इसी प्रथमज प्रतिष्ठा वेद
का निरूपण करतेहुए ऋषि कहते हैं—

“सै वै सप्त पुरुषो भवति । सप्त पुरुषो ह्ययं पुरुषः—यच्चत्वार आत्मा ।
अयः पक्ष पुच्छानि । सोऽयं पुरुषः प्रजापतिरकामयत—भूयान्सां,
प्रजायेय—इति । सोऽश्राम्यत् । स तपोऽप्यत । स श्रान्तस्तेपानो ब्रह्मैव
प्रथममसृजत त्रयीमेवविद्याम् । सैवाम् प्रतिष्ठाभवत् । तस्मादाहुः—
'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा' इति । तस्मादनूच्य प्रतिष्ठति । प्रतिष्ठालेप
यद् ब्रह्म”—(शत० ६।१।१।, ६।७।८ कं०)

इस वेद प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित उस प्राणमय प्रजापति के तप श्रमसे वेद-
त्रयीके यजुभागसे सर्वप्रथम पानी उत्पन्न हुआ । वाक् रूप जू भाग वायुरूप

१—प्रकरण सगतिके लिए यहां वेद स्वरूप प्रतिपादिका श्रुतियोंका उल्लेख
मात्र करदिया है । यदि इनका यहीं रहस्यार्थ भी बतलानेका उपक्रम कियाजाय
तो प्रकृत प्रकरण से बहुत दूर हटना पड़े । अतः पाठकोंको अभी इसीपर सन्तोष
करना चाहिए । समय समय पर यह सब मन्थिए सुलझती रहेंगी ।

यत् भाग के व्यापारमें द्रवित हो पानीके रूप में परिणत हुआ । यह वाग् जन्यतत्त्व उत्पन्न होतेही सर्वत्र व्याप्त होगया—इसने त्रैलोक्यका संवरण कर लिया—अतएव विद्वानोंने—सर्वमाप्नोत्—सर्वमवृणोत्—इन व्युत्पत्तियों के आधार पर इस तत्त्वको आप—वारि—इत्यादि नामोंसे प्रसिद्ध कर दिया । यही ऋग्वद्विरात्मक आपतत्त्व गोपथब्राह्मण में 'सुब्रह्म' नामसे प्रसिद्ध हुआ । यही चौथा अथर्वब्रह्म कहलाया । त्रयीब्रह्मावच्छिन्न स्वयम्भूब्रह्मका सबसे ज्येष्ठपुत्र भी यही कहलाया । अनन्तर त्रयी विद्या के साथ वह प्रजापति इस आपोमण्डल में प्रविष्ट हो गए । जितनी दूर में वेदत्रयीमय प्रजापति व्याप्त हुए उतनी दूर तक एक अगड बन गया । चूंकि यह अगड उस ब्रह्मका था अतएव वह 'ब्रह्मराड' नामसे प्रसिद्ध हुआ । उस वेदगन्धित आपोमय मण्डलके भीतर केन्द्रमें पूर्वोक्त साराग्नि उत्पन्न हुआ । यह वेदका दूसरा अवतार हुआ । वह वेद ब्रह्मनिम्बगन्धित था—यह गायत्री मात्रिक हुआ । वह ज्ञान योनिर्मय था—यह भूतज्योतिर्मय हुआ । वह प्राणमुख वेद था—यह अग्निमुख हुआ । वह अपौरुषेय था—यह ब्रह्मपुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण पौरुषेय हुआ । यही हमारे प्रकरण का 'सत्यवेद' है । इसी सत्यवेदका निरूपण करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

"प्रतिष्ठाशेषा यद् ब्रह्म । तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽसृजन वाच एव लोकात् । वागवे साऽसृज्यत । सेदं सर्वमाप्नोत्—किञ्च यदाप्नोत्—तस्मादापः । यदवृणोत् तस्माद् वाः । सोऽकाशगत-आभ्योऽदभ्योऽधिप्रजायेयेति—सोऽनया ब्रह्मया विधया महापः प्राविशत् । तत आगद समवर्तत । ततो ब्रह्मैव प्रथमसृज्यत ब्रह्मैव विद्या । तस्मादाहुर्ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्" इति । अपि हि तस्मान् ब्रह्मैव पूर्वमसृज्यत । तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । तस्मादनुचागाहुर्अग्निफल्प इति । मुखं हेतदग्नेर्यदब्रह्म । अथ यो गर्भोऽन्तर्गामीत् सोऽग्निरसृज्यत । स यदस्य सर्वस्य (रोदमी त्रैलोक्य)

अग्रमसृज्यत तन्मादग्निः । अग्निर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम् ।
परोक्षमिया इव हि देवाः”-(शत० ६।१।१।-६-१० कं०) इति ।

सूर्य सचमुच त्रयीविधायन है । एवं अग्निमूर्ति होनेसे यह सूर्यरूप गायत्री मात्रिक वेद अवश्य ही ‘सत्यवेद’ है । इस सत्यवेदका ऋग्वेद भाग ‘महोक्थ’ है । सामभाग महाव्रत है । एवं यजुभाग पुरुषाग्नि है । उक्थ उस का नाम है जहां से वस्तु उठे । सूर्यपिण्ड रश्मियोंका प्रभव है । रश्मिएं सूर्य से उठती हैं अतः हम सूर्यपिण्डको अवश्य ही ‘उक्थ’ कहने के लिए तैयार हैं । यह उक्थ कुल एक सहस्र है । हम जिस सूर्यको देख रहे हैं—वह सूर्य उक्थ है—नकि महोक्थ । किसी भी वस्तुको आप देखते जाइये और पीछे हटते जाइए । ज्यों ज्यों आप पीछे हटते जायेंगे त्यों त्यों वह वस्तु उत्तरोत्तर आपको छोटी दिखलाई देगी । यहां तक कि किसी स्थान पर जानेसे वह विलकुल बिन्दुमात्र दिखलाई देने लगेली । वस वस्तुपिण्ड से प्रारम्भ कर बिन्दुमात्र दीखनेवाले स्थान तक ऋषियोंने किसी विशेष कारणसे १००० मूर्तिएं मानी हैं । इनमें ६६६ अपेक्षिक छोटी बड़ी सब मूर्तिएं उक्थ हैं । क्योंकि प्रत्येकमें से स्वनन्त्र प्राण निकलता है । परन्तु इन सब मूर्तियोंका उक्थ वह मूलपिण्ड है । वह इन सबकी अपेक्षा बृहत् है अतएव उसे महोक्थ कहा जाता है । इतर सब उक्थ ‘उक्थामद’ हैं । एक महापिण्ड महोक्थ है । यही ऋक् है । मूर्तिका नाम ‘ऋग्वेद’ है—यही निष्कर्ष है । एवं जो सौरप्रकाशमण्डल है—अर्चिमण्डल है—वही सामवेद है । मूर्तिकी समाप्ति प्राणमण्डल पर होती है । जहां वस्तुप्राण समाप्त होता है—वही वस्तुका अवसान होता है । अवसान ही साम है । अब पूर्वक पोऽन्ताकर्मणि धातुमेन प्रत्यय करने पर अवसान शब्द निष्पन्न होता है । स प्रत्ययसे साम बनता है । व्रत नाम सामका है । प्रत्येक उक्थका स्वतन्त्र व्रत (मण्डल) है । इनमें सबसे अन्तका मण्डल बृहत् है । अतः इसे ‘महाव्रत’ कहा है । मूर्ति—सौर मण्डल

पृथिवी मूला अदितिः २ ।

दूसरी है पृथिवी मूला अदिति । भूमण्डलके दृश्य और अदृश्य दो विभाग हैं । दृश्यभागका नाम ही अदिति है । अदृश्य भागही अदिति है । इस अवस्थामें रात्रिमें भी अदिति-सत्ता सिद्ध होजाती है । सूर्य-मूला अदिति का अहःसे ही सम्बन्ध था । किन्तु इसका रात्रिमें भी सम्बन्ध है । क्योंकि रात्रिमें भी दृश्यभावका सम्बन्ध वैसा ही रहता है जैसाकि दिनमें । सूर्य मूला अदिति १२ हों आदित्योंके साथ सूर्यसे युक्त रहती है । परन्तु यह दृश्य कपालरूपा पृथिवी पिण्डात्मिका अदिति अपने आठ पुत्रोंके साथ ही सूर्यसे युक्त होनेमें समर्थ होती है । कारण इसका यही है कि पृथिवी घूमती हुई आगे चलती है । सूर्य द्वादश-आदित्य प्राणघन है । यह १२ हों आदित्य अदिति के पुत्र हैं । पूर्वक्षितिजपर जिस समय सूर्य आता है, वहांसे पश्चिम क्षितिज पर्यन्त ७ आदित्य प्राण रहते हैं । 'पश्यन्ति सप्तमं सर्वे' के अनुसार सामनेका पश्चिम-क्षितिजवाला आदित्य सातवां पडता है । आठवां स्वयं सूर्य है । सौरकाल इन आठसेही युक्त है । अतः दिनमें पृथिवी इन सा सेही सूर्यके साथ युक्त होनेमें समर्थ होती है ।

इसी पृथिवी मूला अदितिके स्वरूपको लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

अष्टौ पुत्रास्तो अदितेर्य जातास्तन्वस्पति ।

देवाँ उपमैव सप्तभिर्परा मात्ताण्डमास्यत् ॥ (ऋक् ७. ८३.२)

सप्तभिः पुत्रैरदितिरुपमैव धृष्य युगम् ।

प्रजायै मूलवे त्वत् पुनर्मात्ताण्डमाभूत् ॥ (ऋ. ८. ३.२) इति ।

पृथिवीका सारा गोला अदिति है । दिनभी अदिति है । रात्रीभी अदिति है । साथहीमें साराभूपिण्ड दितिभी है । दिनमें आधा दृश्यभाग अदिति है, अदृश्यभाग दिति है । रात्रिमें दिनका दृश्यभाग दिति है । अदृश्यभाग रात्रिमें

है । एवं गतिका अधिष्ठाता वही यजु वायुहै । इसी वेदत्रयी विज्ञानको लक्ष्य में रखकर महर्षि तित्तिरि कहते हैं—

ऋग्भ्यो जातां सर्वशो सृत्तिमाहुः सर्वागनिर्याजुपी द्वेय शश्वत् ।
सर्वं तेजः सामरूप्यं हि शश्वत्-सर्वं हीदं ब्रह्मणा द्वेय सृष्टम् ॥
ते. ब्रा.

इस प्रकार यह सत्यवेद ऋक्-साम-भद्रसे त्रिधा विभक्त है । एवं यही प्रत्येक वस्तुका आत्मा है । 'सूर्य आत्मा जगत्स्थपथश्च' के अनुसार त्रयी में सूर्य ही स्थावर जंगमका आत्मा बनता है; एवं सूर्यके आधार पर ही सारे देवता प्रतिष्ठित हैं- इसी आधार पर 'त्रिःसत्वा वै देवाः' यह कहा जाता है । 'वेदाः सत्यम्' के अनुसार वेद सत्य है । वह त्रिकल है । इसी त्रिकलवेद सत्य पर देवता प्रतिष्ठित हैं, अतएव बिना त्रित्वके किसी विषय पर देवता की सत्य निष्ठा नहीं होती । यही कारण है- सम्पूर्ण विश्वमें सत्य प्रतिष्ठाका आधार त्रित्ववादही माना जाता है । शान्तिपाठ तीन बार करना पड़ता है । न केवल वैदिकव्यवहारमें ही अपितु लौकिकव्यवहारमें भी- इस त्रित्ववादका सर्वात्मना राज्य है । मिलिट्रीका सिपाही अपगिचिनको आग देखकर तीन बार आवाज देता है । तीन बारकी आवाजसे न बोलने पर फायर कर देना है । न्यायालयोंमें वादी-प्रतिवादीको तीनबार आवाज दी जाती है । रोगी पर अपनी औषधिका फलाफल तीन दिनमें निश्चित कर पाना है । इन सबका कारण वही त्रिकलवेदमूर्ति सत्तात्मा है । बिना तीनके उसका पूरा स्वरूपही निष्पन्न नहीं होता । इसी त्रित्वके आधार पर निम्नलिखित त्रयीसमष्टि प्रचलित होती है । इससे आपको मालूम होगा कि वेदत्रयी ही सबका मूल है । उसीके त्रित्वसे सारे भाव त्रित्वसे आक्रान्त हैं ।

सात-पाँच-तीन-दो-एक-नव-दश-ग्यारह-बारह आदि सभी संख्याओं के आधार पर श्रुतियोंमें भिन्न भिन्न निगम अनुगम प्रचलित है । पूर्वमें

हमने पञ्चावयव यज्ञकी पाङ्गुता का संचित विवेचन किया था यहा प्रस-
ङ्गागत त्रित्ववादकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है—

ऋग् यजुः सामरूप वेदत्रयी पर देवता प्रतिष्ठित हैं । अतएव देवता
त्रिसत्य है । एवं 'जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः'
के अनुसार उत्पन्न होनेवाले सभी पदार्थ देवमय हैं । अतएव सृष्टिधारा
त्रित्ववादको लेकरही आगे चलती है । उनमेंसे कुछत्रिकों का निर्देश कर
दिया जाता है—

१ पृथिवी (भूः)	} इति त्रयो लोकाः	१ ऋक्	} इति त्रयो वेदाः
२ अन्तरिक्षम् (भुवः)		२ यजुः	
३ द्यौः (स्वः)		३ साम	

१ अग्निः	} इति त्रयो- देवाः	१ वसवः	} इति त्रयोऽधि- देवाः	१ मनुष्याः	} इति त्रयो- मजाः
२ वायुः		२ रुद्राः		२ पितरः	
३ आदित्यः		३ आदित्याः		३ देवाः	

१ गार्हपत्याग्निः	} इति त्रयोऽग्नयः	१ गायत्री	} इति त्रीणि छन्दांसि
२ दक्षिणाग्निः		२ त्रिष्टुप्	
३ आहवनीयाग्निः		३ जगती	

१ मा	} इति त्रीणि छन्दांसि	१ वसन्तः	} इति ऋतवः
२ प्रमा		२ ग्रीष्मः	
३ प्रतिमा		३ वर्षा	

१ मनः	} इति आत्मकलाः	१ ब्राह्मणः	} इति वर्णाः
२ माणः		२ क्षत्रियः	
३ वाक्		३ वैश्यः	

१ वेदाः	} इति त्रयोऽमुत्रमनोताः	१ भृगुः	} इति पारमेष्ठ्य मनोताः
२ निगनिः		२ अंगिराः	
३ भृगुमन्त्रः		३ अग्निः	

१ इडा
२ ऊर्कः
३ गौः } इति वा पारमेष्ठ्य मनोताः
१ उयोनिः
२ गौः
३ आयुः } इति सौर मनोताः

१ रेतः
२ श्रद्धाः
३ यशः } इति चान्द्रमनोताः
१ वाक्
२ गौः
३ द्यौः } इति पार्थिव मनोताः

१ आपः
२ वायुः
३ सोमः } इति भृगवः
१ भर्गः
२ महः
३ यशः } इति तेजासि
१ उक्थम
२ ब्रह्म
३ साग } इति आत्मकलाः

१ रथन्तरम्
२ नैरूप्यम्
३ शाक्वरम् } इति पार्थिव सामानि
१ बृहत्
२ वैराजम्
३ रैवतम् } इति सौर सामानि

१ वाक्
२ आपः
३ अग्निः } इति शुक्राग्नि
१ जातिः
२ आयुः
३ भोगाः } इति कर्मनिबन्धनानि

१ वातः
२ पित्तम्
३ कफम् } इति धातवः
१ शिरा
२ स्नायुः
३ धमनी } इति नाड्यः

१ शिरः
२ उरः
३ उदरम् } इति शरीरवर्गाणि
१ इडा
२ पिङ्गला
३ सुषुम्णा } इति नाड्यः

१ अव्ययः
२ अक्षरः
३ क्षरः } इति पुरुषाः
१ सत्त्वः
२ रजः
३ तमः } इति गुणाः

१ आकृतिः
२ प्रकृतिः
३ अहंकृतिः } इति महत्कलाः
१ आत्मा
२ प्राणाः
३ पशवः } इति प्राजापसकलाः

१ घनता		१ जाग्रत	
२ तरलता	{ इति अवस्थाः	२ स्वप्नः	{ अवस्थाः
३ विरलता		३ मृषुप्तिः	
१ बालः		१ मन	
२ युवा	{ अवस्थाः	२ चित्	{ ब्रह्मकलाः
३ वृद्धः		३ ज्ञानन्दः	
१ रक्तम्		१ नाम	
२ धर्माः	{ रक्तयः	२ रूपम्	{ अश्वानि
३ अग्निनयः		३ कर्म	
१ इच्छा		१ मातः	
२ तपः	{ आत्म व्यापाराः	२ मध्याह्नम्	{ काल कलाः
३ श्रमः		३ सायम्	
१ सृष्टिः		१ दक्ष्णा	
२ स्थितिः	{ महाकाल कलाः	२ विष्णु	{ सृष्टि साक्षिणः
३ विनाशः		३ शिवः	
१ अमंगः		१ आत्मा	
२ उदारः	{ सम्बन्धाः	२ सत्त्वम्	{ अध्यात्मकलाः
३ समवायः		३ शरीरम्	
१ नेत्रः		१ व्यक्तिः	
२ प्राणः	{ भूतकलाः	२ प्राकृतिः	{ अभिव्यक्तयः
३ अक्षम्		३ जातिः	
१ इष्टिः		१ यज्ञायज्ञियम्	
२ पशुः	{ यज्ञाः	२ वारवन्तीयम्	{ सामानि
३ सोमः		३ श्रायन्तीयम्	
१ सृष्टम् (विश्वम्)		१ ज्ञानशक्तिः	
२ परिष्टम् (विश्व्यात्मा)	{ ब्रह्मणाऽवस्थाः	२ क्रियाशक्तिः	{ शक्तयः
३ परिविक्तम् (विश्वानीता)		३ अर्थशक्तिः	

१ नरकम्	} आत्मगतयः	१ ज्ञानम्	} कारणानि
२ स्वर्गः		२ कर्म	
३ अपवर्गः		३ उपासना	

१ सविषयकं सांसारिकं ज्ञानम्	} ज्ञानत्रिपुटिः	१ ज्ञाता	} ज्ञानत्रिपुटिः
२ ईश्वरविषयकं सोपाधिक ज्ञानम्		२ ज्ञानम्	
३ मुक्तिसाधकं निष्कैवल्य ज्ञानम्		३ ज्ञेयम्	

१ यज्ञः	} विद्यासमुच्चित कर्माणि	१ इष्टम्	} विद्यानिरपेक्ष कर्माणि
२ तपः		२ आपूर्तम्	
३ दानम्		३ दत्तम्	

१ कर्त्ता	} कर्मत्रिपुटिः	१ ससवती	} उपासनाः
२ करणम्		२ अद्भवती	
३ कर्म		३ अन्यवती	

न केवल सनातन धर्मी ही इस त्रित्ववाद से सम्बन्ध रखते हैं—अपितु चर अचर सब इस त्रित्वसे आक्रान्त है। लौकिक कर्म हो या पारलौकिक सबका कोई न कोई मूल कारण अवश्य रहता है। अपने आपको परम वैज्ञानिक समझाने वाले कितनेही महानुभाव कितनीही बातोंको 'वाईचान्स' कहकर उनके मूलकारण को खोजने की चेष्टासे वञ्चित रह जाते हैं। वाइ-चान्स का अर्थ उनकी दृष्टिमें 'निर्मूल-कारणकारण भावशून्य' है। जिसका कोई कारण न हो—जो याँही होजाय उसे ये महानुभाव वाईचान्स कहते हैं। परन्तु ऐसा समझना भारी भूल है। बिना कारणके कोईभी कार्य नहीं हो सकता यह निश्चित सिद्धान्त है। हाँ वह कारण अज्ञात हो सकता है। अज्ञात कारण द्वारा होने वाले कार्यके-लिए ही संस्कृत साहित्यमें 'दैवात्' शब्द प्रयुक्त होता है। दैव संयोगसे ऐसा होगया—इसका अर्थ यह नहीं है कि बिनाही कारणके कार्य होपड़ा। अपितु अज्ञात कारण के लिए दैवात् कहा जाता है। जो कारण हमारी दृष्टिसे परे है मानना पड़ेगा कि उसके कर्त्ता

त्रैलोक्य व्यापक भागादेवताहैं। इन्हींको लक्ष्यमें रखकर 'देवात्' कहा जाता है। भला बुरा सब इन्हीं भागादेवताओंकी प्रेरणासे होताहै। वे चूंकि त्रिस-स्रं ज्ञानः साग प्रपञ्च तीन कलाओंसे युक्त होताहै। त्रित्व सम्बन्धी कुछ निदर्शन पूर्वमें किए गएहैं। अब कुछ निदर्शनों की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित किया जाताहै। इससे आपको प्रिदित होगाकि त्रित्वकी व्याप्ति कहांतक दौड़ लगाती है। एवं त्रित्ववाद प्रतिपादक त्रिकल वेद किस प्रकारसे—“भूतं भव्यं भवच्चैव सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति” इस मनु वचनको चरितार्थ करताहै।

भला बुरा ऐतर्लौकिक पारलौकिक सारा प्रपञ्च 'जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो ण्ताभ्यो एव देवताभ्यः' इस निगम श्रुतिके अनुसार देवताओंसे आक्रान्तहै। देवताही सबके मूल प्रभवहै। इधर देवता वेद त्रिसस्रके कारण त्रिसस्रहैं अतएव सारा प्रपञ्च इस त्रिसस्रसे आक्रान्तहै। जैसाकि निम्न-लिखित उदाहरणोंसे ओरभा स्पष्ट होगानाहै—

१. ईश्वर	त्रित्ववाद	१. प्रांपश्चेपिक	आधार	१. विराट्	ईश्वरावस्था
२. जीव		२. वैषयिक		२. हिरण्यगर्भ	
३. प्रकृति		३. अभिव्यापक		३. अव्याकृत	

१. वैश्वानर	भोक्तात्मा	१. विराट्	साक्षी	१. प्रह्लापि	ऋषि
२. तेजस		२. हिरण्यगर्भ		२. देवपि	
३. मातृ		३. सविता		३. राजपि	

१. संचित	कर्म	१. अकर्मक	क्रिया	१. क्रिया	क्रिया
२. प्रारब्ध		२. सकर्मक		२. पूर्वकालिकक्रिया	
३. क्रियमाणा		३. प्रेरणार्थक		३. संभावनार्थक्रिया	

१. मानग्राह	ग्राह	१. माना	गुरु	१. गुरु	संहिता
२. नन्दीग्राह		२. पिता		२. विद्या	
३. मयन्तग्राह		३. आचार्य		३. शिष्य	

१ पिता	संहिता	१ असंज्ञ	जीन	१ धातु	जीव
२ पुत्र		२ अन्तः संज्ञ		२ मूल	
३ माता		३ ससंज्ञ		३ जीव	
१ सत्त्वविशाल	भूतसर्ग	१ जलचर	जीव	१ आध्यात्मिक	नाप
२ रजोविशाल		२ थलचर		२ आधिभौतिक	
३ तमोविशाल		३ तमचर		३ आधिदैविक	
१ विजातीय	भेद	१ जहत्	लक्षणा	१ कर्तृप्रधान	वाक्यप्रकार
२ सजातीय		२ अजहत्		२ कर्मप्रधान	
३ स्वगत		३ जहदजहत्		३ भावप्रधान	
१ स्थूल	शरीर	१ कृतात्मा (मुक्त)	पुरुष	१ प्रथम	
२ सूक्ष्म		२ आरुरुक्षु (मुमुक्षु)		२ मध्यम	पुरुष
३ कारण		३ अकृतात्मा (विषयी)		३ उत्तम	
१ एकवचन	वचन	१ रूढ	संज्ञाभेद	१ लिङ्ग	संज्ञा भेद
२ द्विवचन		२ यौगिक		२ वचन	
३ बहुवचन		३ योगरूढ		३ कारक	
१ स्वरसंधि	सन्धि	१ अंकगणित	गणित	१ पद	तर्क
२ व्यञ्जनसंधि		२ रेखागणित		२ वाक्य	
३ विसर्गसंधि		३ बीजगणित		३ न्याय	
१ स्फोट	शब्दवृद्ध	१ जठरानल		१ जठरानल	अनल
२ स्वर		२ दात्रानल		२ दात्रानल	
३ वर्ण		३ तदधानल		३ तदधानल	
१ हरि	त्रिफला	१ भूत	काल	१ सोढ	त्रिकुट
२ बहेड़ा		२ वर्त्तमान		२ मिर्च	
३ आमला		३ भविष्य		३ पीपल	
१ दान	वित्तगति	१ निवृत्तगति	गति	१ ब्रह्मसंस्कार	संस्कार
२ भोग		२ संपरायगति		२ देवसंस्कार	
३ नाश		३ ब्रह्मगति		३ भूतसंस्कार	

१ दोषमार्जन	संस्कार	१ दृष्ट	प्रमाण	१ काल	
२ अतिशयाधान		२ अनुमान		२ स्वभाव	प्रबल
३ हीनाङ्गपूति		३ आप्त		३ कर्म	

१ पुरक	प्राणायाम	१ ब्रह्म	वीर्य
२ कुम्भक		२ क्षत्र	
३ रेचक		३ विद	

१ कायिक	पुण्यपाप	१ द्वैत	आस्तिकभेद	१ जिन	ना० भेद
२ वाचिक		२ अद्वैत		२ बुद्ध	
३ मानसिक		३ त्रिशिष्टाद्वैत		३ अर्हन्	

१ दिगम्बर	जिन सं०	१ रम्भा	अभ्यस	१ हीनयोग	योग
२ श्वेताम्बर		२ मेनका		२ अतियोग	
३ द्वेष्टिया		३ उर्वशी		३ मिथ्यायोग	

१ अशन	शरीर यात्रा सा०	१ यन्त्र	निगम	१ रोग	व्याधि
२ वशन		२ मन्त्र		२ शोक	
३ शयन		३ तन्त्र		३ परिनाप	

१ ऐरावत	पशुश्रेष्ठ	१ गरुड	पक्षिश्रेष्ठ	१ निम्ब	वायुशोधक वृक्ष
२ उच्चैःश्रवा		२ हंस		२ तुलसी	
३ कामधेनु		३ मयूर		३ आमलक	

निदर्शनयार्त्रह । इन त्रिकोंका एकमात्र कारण वही हमारा त्रिसत्यवाद है ।
आत्मा त्रिसत्य है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि बिना तीनके सत्यनिष्ठा
होतीही नहीं । इसी सत्यनिष्ठा प्राप्तिके लिए प्राणायाम-आचमन-शान्तिपाठ
आदि तीनचारही किए जातेहैं । इसी त्रिसत्यको आधार मानकर त्रिसत्य

१.—विराट् ईश्वर से सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है । विराट् १० अक्षरका
छन्द है । अतएव सर्वत्र १-२-३-४ इस क्रमसे १० संख्याका साम्राज्य है ।
इस विषयका विशद विवेचन हमारे लिखे हुए 'विराट् स्वरूप निदर्शन' नामके
निबन्ध में देखना चाहिए ।

वेदकेलिम् भगवान् को—‘त्रैगुण्यविषया वेदा निर्वैगुण्यो भवार्जुन’ यह कहना पड़ा है । प्रसंगागत त्रिससवाद का निदर्शन किया गया । अब मकृतका अनुसरण करते हैं ।

आपोमय परमेष्ठीके केन्द्रमें प्रकट होनेवाला महोक्थ, महाग्रन्थ, पुरुषरूप अग्निमय सूर्य साक्षात् मयवेद है । पूर्वमे इसी अग्निमूर्ति सत्यवेदका निरूपण किया गया है । अब प्रकारान्तरसे वेदतत्त्वका निरूपण किया जाता है ।

ईश्वर वेदमूर्ति है । वेदमूर्ति ईश्वर प्रजापति यज्ञमय है । ‘पाङ्क्तो वै यज्ञः’ के अनुसार वह प्रजापति स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा भेदसे पञ्चावयव । स्वयम्भू प्राणमय है, परमेष्ठी आपोमय है, सूर्य वायुमय है, पृथिवी अन्नादमयी है, एवं चन्द्रमा अन्नमय है । प्राणमय स्वयम्भूका अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा है । आपोमय परमेष्ठीका अधिष्ठाता विष्णु है । वायुमय सूर्यका अधिष्ठाता इन्द्र है । अन्नादमयी पृथिवीके अधिष्ठाना अग्नि है । एवं अन्नमय चन्द्रमाके अधिष्ठाता सोम है । यह पांचही देवता संसारके प्रभव प्रतिष्ठा परायण है । ‘व्यक्तिस्तु पृथगात्मता’ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतन्त्र आत्मा रखता है । आनन्द विज्ञान मन प्राण वाक् भेदभिन्न पञ्चकल अव्यय पुरुषका नाम आत्मा है । इस आत्मामे अन्तर्यामी—सूत्रात्मा भेदसे दो अक्षर प्रतिष्ठित रहते हैं । परन्तु पिण्डके केन्द्रमें प्रतिष्ठित होकर उस वस्तु का अपनी स्वाभाविक नियति से नियमन करनेवाला तत्त्व अन्तर्यामी है । हृदयके आधारसे प्रतिष्ठित होकर अन्तः सूत्र और वहिः सूत्रसे वस्तु-पिण्ड का निर्माण करने वाला तत्त्व सूत्रात्मा है । हृदयमें प्रतिष्ठित रहने वाला अन्तर्यामी हृदय भेदसे त्रिकल है । हृ विष्णु है । इन्द्र है । यम् ब्रह्मा है । प्रत्येक वस्तुमें आदान, विसर्ग, नियमन भेदसे तीन शक्तिएं प्रतिष्ठित रहती हैं । आदान शक्तिका उक्थ ब्रह्म साम—विष्णु है । विसर्ग शक्तिका उक्थ ब्रह्म साम—इन्द्र है । एवं नियमन शक्तिका उक्थ ब्रह्म साम—ब्रह्मा है ।

वस्तुपिण्ड पुर है । इसके निर्माता इन्द्र अग्नि सोम यह तीन देवता है । इस-
प्रकार वस्तुकेन्द्र और वस्तुपिण्ड भेदसे पूर्वोक्त पांचो देवता पूर्वोक्त दो
भागोंमें विभक्त होजाते है । इनमें ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र तीनों विष्णु शब्दसे
व्यवहृत होतेहैं । कारण इसका यही है कि—

‘सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि’

ऋग्वेद

के अनुसार आध्यात्मिक पक्षमें विष्णु शब्दसे अन्तर्यामी का ग्रहण
किया जाता है । एवं ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र तीनों की समष्टि अन्तर्यामी है ।
इधर इन्द्र अग्नि सोम तीनोंकी समष्टि शिव कहलाती है । ‘त्रयो-लोकस्य
कर्तारो ब्रह्मा विष्णुः शिवस्तथा’ के अनुसार पुराणने इन्द्र अग्नि सोम तीनों
का शिव शब्दसे ही ग्रहण किया है । हृदय पृष्ठ, अन्तः पृष्ठ, वहिः पृष्ठ,
पारावत पृष्ठ, भेदसे प्रत्येक पदार्थ चतुःपृष्ठ होता है । वस्तुकेन्द्र हृदय पृष्ठ है ।
वस्तुपिण्ड अन्तः पृष्ठ है । वस्तु पिण्डसे निकलकर अपना महामण्डल बनाने
वाला महाप्राणमण्डल ३३ अर्धगणोंसे युक्त है । इनमें २१ वे अर्धगण पर्यन्त
वहिः पृष्ठ है, एवं ३३ तक पारावत पृष्ठ है । इन चारो पृष्ठोंमें हृत् पृष्ठ-अन्तः
पृष्ठ-वहिः पृष्ठ इन तीनों में तो विष्णुकी (ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्रकी) व्याप्ति
रहती है, एवं अन्तः पृष्ठ, वहिः पृष्ठ, पारावत पृष्ठ इन तीनों में शिवकी
(इन्द्र-अग्नि-सोमकी) व्याप्ति रहती है । विष्णुकी प्रतिष्ठा शिव है । शिवकी
प्रतिष्ठा विष्णु है । दोनों अविना भूत हैं । जबतक हृदय है तभीतक अन्तः
पृष्ठ-वहिः पृष्ठ-पारावत पृष्ठरूप शिव मण्डलकी सत्ता है । एवं जबतक अग्नि
सोमात्मक यज्ञमूर्ति शिवकी सत्ता है तभीतक विष्णुमण्डलकी सत्ता है । इसी
पारस्परिक प्रतिष्ठाको लक्ष्यमें रखकर—

“शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः” यह कहा जाता है ।

पूर्वमें हमने इन्द्रको वाङ्मय बतलाया है, अग्निको अन्नादमय बतला-

याहै सोमको अन्नमय बतलायाहै एवं तीनोंकी समष्टिको 'शिव' कहा है। इस इन्द्राग्निसोममूर्ति शिवके अधिकारमें वाक्-अन्नाद-अन्नरूप अन्तः पृष्ठ-बहिः पृष्ठ-पारावत पृष्ठात्मक तीन पुरहै। शिवाविष्टित इन तीनों पुरों में अन्तर्यामी विष्णु (ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र) का वीरण होताहै। ब्रह्म तत्त्व-पर (जोकि प्रतिष्ठा रूपहै) इन्द्र विष्णुकी स्पर्द्धा होती है। इसी स्पर्द्धाका नाम वीरणहै। इस स्पर्द्धासे क्रमशः वेद, लोक, वाक्, इन तीन साहस्रियों का जन्म होताहै। वेदसाहस्री ब्रह्ममूलाहै। यह प्राणमयी है। लोकसाहस्री विष्णुमूलाहै। यह आपोमयी है। एवं वाक् साहस्री इन्द्रमूलाहै। यह वाङ्मयी है। इसी साहस्री विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

‘उभाजिग्यथु न पराजयेथे न पराजिजे कतरश्च नैनोः ।

इन्द्रश्चविष्णु यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वितव्दैरयेथाम्’

‘कितव सहस्रमिति-इमे लोकाः, इमे वेदाः, अथा वागिति ब्रूयात्’ इति ;

शतपथ

मूलमें वेद साहस्रीहै। उसके आधारपर लोक साहस्रीहै। लोकसाहस्रीपर वाक्साहस्रीहै। यही प्रजाहै। वेद-लोक-प्रजामयी तीनों साहस्रिएं शिवगर्भित अग्निसोमके भेदसे द्वेधा विभक्त होजाती है। परमेष्ठी में उत्पन्न होनेवाला गो तत्त्व सहस्रधा विभक्तहै। उसका वेद-लोक-प्रजा तीनोंसे सम्बन्ध होताहै। अतएव तीनों सहस्र भावापन्न होजातेहैं। ऋग, यजुः, साम यह तीनों वेद, पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ-यह तीनों लोक एवं अग्नि-वायु-आदित्य यह तीनों देवता-अग्निमयहै। अग्नि सम्बन्धसे-वेद-लोक-प्रजा इस स्वरूपमें विभक्त होजातीहै। एवं अथर्ववेद, आपोलोक-पितर तीनोंके भेदका कारण सोमहै। इसप्रकार अग्निसोम भेदसे साहस्री दो भागोंमें विभक्त होजाती है। सहस्र गोमय वषट्कार मण्डलमें हमने पूर्वके प्रकरणोंमें ३३ अहर्गण बतलाएहैं। इनमें २१ वे अहर्गण तक अग्निमयी

साहस्रीकी सत्ताहै, एवं २१ से ३३ तक सोममयी साहस्रीकी सत्ताहै । दूसरे शब्दोंमें जहांतक अग्निकी व्याप्तिहै वहांतक तीन वेद—तीन लोक—तीन देवताओंकी व्याप्तिहै एवं जहांतक सोमकी व्याप्तिहै वहांतक आपोलोक—पितरोंकी व्याप्तिहै । इसप्रकार सम्पूर्ण विश्व अग्नि सोममय होताहुआ वेद—लोक—मजासे आक्रान्तहै । इन तीनोंमेंसे लोक और मजाको अपाकृत होनेसे छोड़तेहैं । केवल वेदसाहस्री की ओरही आपका ध्यान आवर्षित कराया जाताहै ।

त्रयीवेद—अथर्ववेद—भेदसे वेद भागद्वयमें विभक्तहै । अग्निवेद त्रयीवेदहै—सोमवेद अथर्ववेदहै । इनमें अग्निवेद पृथिवी-सूर्यभेदसे दो भागों में विभक्तहै । दोनोंमें से पूर्वके सखवेद प्रकरण में सूर्यवेदका निरूपण किया जाचुकाहै । दूसरा पार्थिववेद चितेनिधेय अग्निके सम्बन्धमें पृथिवी अन्तरिक्ष—धौ इन तीन भागों में विभक्त होजाताहै । पिण्ड पृथिवीके चारों ओर ३३ तक अपना मण्डल बनाने वाली महापृथिवीहै । इसेही महावेदि कहतेहै । 'यावती वै वेदिस्तावती पृथिवी' (गत०) के अनुसार यह महावेदी वेदमयहै । इस महावेदिरूपा महा पृथिवीके त्रिष्टुत स्तोमतक (६ तक) अग्निमय (घनाग्निमय) ऋग्वेदकी सत्ताहै । पञ्चदश स्तोम पर्यन्त (१५ तक) वायुमय (तरलाग्निमय) यजुर्वेदकी सत्ताहै । एकविंश स्तोम पर्यन्त (२१ तक) आदित्यमय (विरलाग्निमय) सामवेदकी सत्ताहै । एवं त्रयस्त्रिंश स्तोम पर्यन्त आपोमय अथर्ववेदकी सत्ताहै । त्रष्टुत—पञ्चदश—एकविंश—त्रयस्त्रिंश यह चारों स्तोम क्रमशः इस महापृथिवीके अवयव भूत पृथिवी अन्तरिक्ष—धौ—आपः यह चारलोकहैं । चतुर्लोकान्तिका पृथिवीके २१ वै अहर्गण तक अग्निवेद किंवा त्रयीवेदहै । ३३ वै अहर्गण तक सोमवेद किंवा अथर्ववेदहै । इस पार्थिव वेदको 'यज्ञमात्रिक वेद' कहा जाताहै । कृष्णमृगचर्म विद्याका इसी पार्थिव यज्ञमात्रिक वेदसे सम्बन्धहै जैसाकि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । इसी यज्ञमात्रिक वेदको लक्ष्यमें रखकर गोपथ श्रुति कहती है—

“ऋचामग्निरैद्वतं पृथिवीस्थानम् । यजुषां वायुर्देवतमन्तरिक्ष स्थानम् ।
साम्नामादित्य देवतं द्यौः स्थानम् । अथर्वणां चन्द्रमा देवतमापः स्थानम्”
‘गोपथ ब्रा०’

अथर्व वेदको थोड़ी देरकेलिए छोड़दीजिए । अग्निवेद पर दृष्टि
डालिए । अग्नि वेद त्रयी वेदहै । वह आत्मा-प्रतिष्ठा-ज्योति-भेदसे तीन
प्रकारकाहै । ‘अस्ति’ यह प्रतिष्ठा तत्त्वहै । इस प्रतिष्ठामें आत्मा प्रतिष्ठित
होकर प्रतिभासित होताहै । वस्तुभावा ज्योतिर्वेदहै । वस्तुप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा
वेदहै । प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठित आत्मा आत्मवेदहै । तीनोंकी समष्टि पदार्थकी
उपलब्धिहै । उपलब्धि वेदरूपाहै । इसीलिए हमने पूर्वमें उपलब्धिको वेद
कहाहै । आत्मा प्रतिष्ठितहै । प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठित आत्माका भान होरहाहै ।
इसप्रकार प्रतिष्ठा और भानही आत्माकी उपलब्धिहै । इन तीनोंमें प्रतिष्ठा-
ग्नि किंवा प्रतिष्ठातत्त्व ऋग्वेदहै । आत्माग्नि किंवा आत्मतत्त्व यजुर्वेदहै,
एवं ज्योतिरग्नि किंवा ज्योतितत्त्व “सर्व तेजः सामरूप्यं ह शश्वत्” के अनु-
सार सामवेदहै । सारा विश्व समष्ट्या व्यष्ट्या उभयथा वेदमयहै । प्रति-
ष्ठाग्नि पृथिवी स्थानीयहै । यही ऋग्वेदहै । आत्माग्नि अन्तरिक्ष स्थानीय
है । यही यजुर्वेदहै । एवं ज्योतिरग्नि दिव्यस्थानीयहै । यही सामवेदहै ।

१. प्रतिष्ठाग्निः=प्रतिष्ठावेदः-पार्थिवः, ऋग्वेदः	मूर्तिः-अग्निः
२. आत्माग्निः=आत्मवेदः-आन्तरिक्ष्यः-यजुर्वेदः	अग्निवेदः, त्रयीवेदः गतिः-वायुः
३. ज्योतिरग्निः=ज्योतिवेदः-दिव्यः-सामवेदः	तेजः-इन्द्रः

तीनों वेदोंमें तीनों वेदोंका उपभोगहै । दूसरे शब्दोंमें प्रत्येक वेद
ऋग् यजुः साम भेदसे त्रिधाविभक्तहै । इनमें प्रथम प्रतिष्ठावेदरूप ऋग्वेदके
अवयवभूत ऋग् यजुः सामका ही निरूपण कियाजाताहै—

१-प्रतिष्ठा वेदः—ऋग्वेदः,

१-आत्मधृतिः

ठहरावका नाम प्रतिष्ठा है । यह प्रतिष्ठा तत्त्व आत्मधृति, असतो धृति, सतो धृति भेदसे तीन प्रकारकी है । इनमें पहिलेकी आत्मधृति स्वप्रतिष्ठा कहलाती है एवं आगेकी दोनों धृतिएं पर प्रतिष्ठा नामसे व्यवहृत होती हैं । मन-प्राण-वाक्की उन्मुग्धावस्थाको ही सत्ता कहते हैं जैसाकि उपलब्धि वेद निरूपणमें बतलाया जा चुका है । घट है—इस वाक्यमें जो अस्तिभाव है वह आत्मधृति किंवा आत्म सत्ता है । 'घटोऽस्ति' का अर्थ है घटः—आत्मानं धत्ते । जबतक यह सत्ता है तभीतक घट स्व-स्वरूपमें प्रतिष्ठित है । अहमस्मि यह आत्मसत्ता है । स्व-स्वरूपरक्षिका सत्ता है । घटोऽस्ति का अर्थ है घटः सत्तां धत्ते । इसका अर्थ है—आत्मानं धत्ते । इसका अर्थ है—मनो धत्ते—प्राणं धत्ते—वाचं धत्ते । मूर्त्य है, पृथिवी है, चन्द्रमा है, मनुष्य है, घट है, पट है, इसप्रकार से जिस वस्तुस्वरूपरक्षक अस्तिभावका हम प्रत्येक पदार्थमें साक्षात्कार कर रहे हैं वह मनप्राणवाक् की समष्टिरूपा सत्ता ही आत्मधृति है । जबतक आत्मधृति है तभीतक वस्तु स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित है । आत्माभावमें वस्तु विनष्ट है । यही पहिली प्रतिष्ठा है—

२-असतो धृतिः

सत्ताशून्य पदार्थमें सत्ता ढालदेना असतो धृति है । अभी घटका आसन्निक अभाव है । घट नहीं है । होता क्या है—कुम्भकार मिट्टीके मन प्राण वाक्पर अपने मन प्राण वाक्का व्यापार करता है । घट निर्माणानुकूल अपने बलका मिट्टीमें संनिवेश करता है । 'मैं घट बनाऊँ' इस इच्छासे वह पहिले अपने अन्तर्जगत्में घटका निर्माण करता है । बस घटाकारा कारित मनांरच्छिन्न प्राण व्यापारद्वारा दण्ड-चक्र-चीवर-आदि साधन भूत वाक् तत्त्वकी सहायतासे भूतसत्ता और कुम्भकार सत्ता मिट्टीमें प्रविष्ट

होकर घटरूप धारण करलेती हैं। घट कुम्भकारसे अनुगृहीत मृत्तुसत्ताका परिग्रह कर उत्पन्न होजाताहै। अपूर्वसत्ता धारण करनेनाही उमवन्दुका जन्म कहलाताहै। उत्पन्न होनेवाला पदार्थ विकृतिहै। एवं जिससे वह उत्पन्न होताहै वह उसकी प्रकृतिहै। उत्पन्न होनेवाले विकृतिरूप पदार्थ अपनी प्रकृतिमें ही प्रतिष्ठित रहतेहैं। वह सत्ता उनकी नहीं है—प्रकृति की है। वेतो स्वय असत्हैं। प्रकृतिकी सत्ताको लेंकर वे सत्तावान् बनरहेहैं। इसी आधारपर—

“वाचारम्भणां विकारो नामधेयं मृत्तिकेस्य सत्त्वम्” यह कहा जाताहै। विकृतिरूप असत् पदार्थको धारण करनेवाली यह प्रकृति प्रतिष्ठाही असतो धृतिहै। यही दूसरी प्रतिष्ठाहै।

पूर्व प्रतिपादित आत्मधृति एवं इस असतो धृतिमें अन्तर इतनाहीहै कि उसके लिए ‘अस्ति’ शब्दका प्रयोग होताहै, एवं इसके लिए ‘जायते’ शब्द प्रयुक्त होताहै। घटहै—यह आत्म धृतिका उदाहरणहै, एवं ‘घटो जायते’ यह असतो धृतिका उदाहरणहै।

३—सतोधृतिः

तीसरीहै—सतो धृति। यह सत्ता आधाराधेय भाव रूपाहै। घटमें जलहै। अश्वपर अश्वारोही है। पृथिवीपर औषधि वनस्पतिहै। शरीरपर वस्त्रहै। टेबिलपर पुस्तकहै। यह सब सतोधृतिके उदाहरणहैं। यहां आधार और आधेय दोनों सत्तावान्है। दोनोंकी सत्ता स्वतन्त्रहै। अप्रतिष्ठित पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होताहै। दूसरे शब्दोंमें अल्पमाणकी प्रतिष्ठा महामाण बनताहै। यही सतोधृतिहै। वस संसारमें प्रतिष्ठा कुल तीनही प्रकारकी है। इन तीनों में मथमा आत्म प्रतिष्ठा ऋग्वेदहै।

ब्रह्माक्षरकी प्रकृति प्राणहै। यही वेदहै। प्राण साहस्रीका ही पूर्वमें वेद बतलाया गयाहै। स्वयम्भू प्राणमयहै। एवं स्वयम्भूका अधिष्ठाता

ब्रह्माक्षर है। ब्रह्माक्षरसे उद्भूत प्राणरूप वेदही आपोमय, दूसरे शब्दों में अप्रमार्कितिक विष्णु नामके पारमेष्ठ्य अक्षरसे उद्भूत सम्पूर्ण पदार्थोंकी प्रतिष्ठा है। अव्ययविशिष्ट ब्रह्माक्षरसे अनुगृहीत यही वेद सवका आत्मा बनता है। अन्य प्रतिष्ठित पदार्थोंकी यही प्रतिष्ठा है। एवं मूलप्रतिष्ठा तत्त्वको पूर्वमें ऋग्वेद कहा गया है। इधर यह आत्मधृतिरूपा प्रतिष्ठा आगेकी असतोधृति और सतोधृति दोनों प्रतिष्ठाओंकी भी प्रतिष्ठा है। अतः हम अवश्यही इस आत्मधृति को ऋग्वेद कहने के लिए तय्यार है।

दूसरी है असतोधृति। यही यजुर्वेद है। यजनका यजुसे सम्बन्ध है। यजुर्वेद 'सर्वागतिर्याजुषी हैव शश्वत्' के अनुसार गति प्राकृतिक है। गति द्वाराही एक वस्तु दूसरी में आहुत होती है। इसी यजुमूलक आहुति व्यापारको 'यजन' कहते हैं। बलाग्निमें मृत्तिकारूप कारण सत्ताकी आहुति होनेसे असतोधृति का स्वरूप निष्पन्न होता है। दूसरे शब्दोंमें कार्य्य जातकी उत्पत्तिके लिए कारण सत्ताकी आहुति होती है। इससे यजन सम्पत्ति प्राप्त होती है। ऐसी अवस्थामें यजनरूपा असतोधृतिको हम अवश्यही यजुर्वेद कहनेके लिए तय्यार हैं।

तीसरी है सतोधृति। 'ऋचा समंमेने तस्मात् साम' के अनुसार ऋक् की समानताके कारणही तीसरा वेद साम कहलाता है। आत्मप्रतिष्ठारूप ऋक् का जैसा स्वरूप होता है उसीके अनुसार सतोधृति की प्रवृत्ति होती है। प्रतिष्ठा जैसी होती है तदनुरूपही उसपर अन्यवस्तु प्रतिष्ठित रहसकती है। पानी अपने ऊपर तृणको प्रतिष्ठित करसकता है पाषाणको नहीं। क्योंकि पाषाण उस जल सत्तासे अधिक बलरखता है। यहां समानरूपताका अभाव है। आधारकी अनुरूपताही आधेयकी प्रतिष्ठामें मुख्य कारण है। ऐसी अवस्थामें आधेयरूपा इस सतोधृतिको अवश्यही सामवेद कहनेके लिए तय्यार हैं।

इसप्रकार प्रतिष्ठारूप ऋग्वेदमें प्रतिष्ठात्रयीके कारण तीनों वेदोंका उप-भोग होजाताहै—

१ आत्मधृतिः=ऋग्वेदः=प्रतिष्ठानां प्रतिष्ठात्वात् ।

२ असतोधृतिः=यजुर्वेदः=ब्रह्मज्ञौ कारणसत्तायाह- } सोऽयं ऋग्वेदे
यमानतया यजनसंपत्तेः । } वेदत्रयोपभोगः

३ सतोधृतिः=सामवेदः=आत्मधृति साम्येन तत्र वृत्तेः ।

२ आत्मवेदः = यजुर्वेदः

दूसराहै आत्मवेद । इसीको हमने पूर्वमें यजुर्वेद कहाहै । पूर्वके प्रकरणोंमें 'यस्य यदुक्थं सत्-ब्रह्म सत् साम स्यात् स तस्य आत्मा' आत्माका यह लक्षण कियागयाहै । उक्थ-ब्रह्म-साम समष्टि ही आत्माहै । 'यस्मादुत्तिष्ठते' के अनुसार प्रभव (उपादान कारण) का नाम उक्थहै । 'यो विभर्त्ति' के अनुसार आधारभूमि का नाम ब्रह्महै । 'यत्समं सर्वेषु' के अनुसार समान जातीय पृथक् पृथक् व्यक्तियोंमें समान भावसे व्याप्त रहने वाला तत्त्व साम है । जोकारण तत्त्व अपने कार्यका उक्थ-ब्रह्म-साम होताहै वह उस कार्य का आत्मा माना जाताहै ।

'तदेतत् त्रयं सदेकमयमात्मा । आत्मा उ एकः सन्नेतत् त्रयम्' (शत१४। ३। ३) के अनुसार उक्थ-ब्रह्म-साम तीनों मिलकर एक आत्माका स्वरूप निष्पन्न होताहै । आत्मा एक होताहुआ भी उक्थ-ब्रह्म-साम भेदसे त्रिकलहै । आत्माकी यह तीनों कलाएं ही क्रमशःत्रयीवेदहै । उक्थ भाग ऋग्वेद है । ब्रह्म भाग यजुर्वेदहै । साम भाग सामवेदहै । महोक्थको ऋक् कहतेहैं । महाव्रतको साम कहतेहैं । ब्रह्माग्निको (पुरुषाग्निको) यजुर्वेद कहतेहै । (देखो शत० १० सू काण्ड) । उदाहरणके लिए नाम रूप कर्मको लीजिए ।

‘स वा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः’ के अनुसार सृष्टि साक्षी आत्मा मन प्राण वाङ्मय है । यह इस आत्म प्रजापतिका अमृतभाग है । एवं ‘अर्द्धं ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीदर्द्धममृतम्’ के अनुसार आत्मा अमृतमर्त्य भेदसे उभय भावापन्न है । आत्माके मर्त्यभाग नाम-रूप-कर्म है । नाम वाक् भागका मर्त्यरूप है । कर्म प्राण भागका मर्त्यरूप है एवं रूप मनका मर्त्यरूप है ।

नामोंका उक्थ ग्रन्थ साम वाकतत्त्व है । सारे नाम वाक्से ही उठते हैं । वाक्पर ही सारे नाम प्रतिष्ठित रहते हैं । एवं सर्वथा विभिन्न नामोंमें वाक् तन्व समान है । रूपोंका उक्थ चक्षुताराग्रवर्त्ती मन है । इस चक्षुमनको लोक भाषा में मानस किंवा ‘माणस्या’ कहा जाता है । यही चक्षुका चक्षुपना है । चक्षु गण्डोपलब्धित इसी मनसे सारे रूप उठते हैं । इसीपर प्रतिष्ठित रहते हैं एवं यह मन सारे विभिन्न रूपोंमें समानरूपसे व्याप्त है । तीसरा है कर्म । आत्मा (ब्रह्माग्निरूप शरीर) सारे कर्मोंका उक्थ है, यही सबकी आधार भूमि है । सभी विभिन्न कर्मों में यह समान है । नाम-रूप-कर्म स्वरूप अपने मर्त्य भागसे अविनाशित वाक्-मन-प्राणरूप त्रिकल आत्मा त्रिकल होता हुआ भी एक आत्मा है । दूसरे शब्दोंमें एक आत्मा-त्रिकल है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर वाजि श्रुति कहती है—

“त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म । तेषां नाम्नां वागित्तदुक्थम् । अतोहि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेवा साम । एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम् । एत

---

१. चत्वार आत्मा (शत० ६।१।१) के अनुसार कण्ठ से मूलाधार पर्यन्त का भाग आत्मा कहलाता है । यहीं से कर्म प्रेरणा होती है । प्रकृतमें भी आत्माशब्दसे यही भाग अभिप्रेत है ।

देवां ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्त्ति । अथ रूपाणां चक्षु (प्राज्ञ-
मनः-चक्षुस्थानीयम्) रिसेतदेषामुक्थम् । अतो हि सर्वाणि रूपाणि उत्ति-
ष्ठन्ति । एतदेवां साम । एतद्धि सर्वे रूपैः समम् । एतदेवां ब्रह्म । एतद्धि
सर्वाणि रूपाणि विभर्त्ति । अथ कर्मणां आत्मा (ब्रह्मप्राणात्मकं शरीरं)
इसेतदेषामुक्थम् । अतो हि सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति । एतदेवां साम ।
एतद्धि सर्वैः कर्मभिः समम् । एतदेवां ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभ-
र्त्ति । तदेतत्त्रयं सदेकमयमात्मा । आत्मा उ एकः सन्नेतत्त्रयम्”-(शत०
१४ कां० । ३ प्र० ३ ब्रा० । १-२-३ कं०) इति ।

१ नाम = वाक् = वाग्ब्रह्म

२ रूप = मन = चक्षुब्रह्म

३ कर्म = प्राण = आत्मब्रह्म

“स वा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः”

त्रिकल आत्मा आत्मवेद है । यही यजुर्वेद है । इसका उक्थ भाग ऋग्वेद
है । ब्रह्म भाग यजुर्वेद है । साम भाग सामवेद है । इसप्रकार यजुर्वेदात्मक
आत्मवेदमें तीनों वेदों का उपभोग होजाता है—

उक्थम् = महोक्थम् = ऋक्

ब्रह्म = पुरुषः = यजुः

साम = महाव्रतम् = सामः

“आत्मवेदः—यजुर्वेदः
“सोऽयं यजुर्वेदे वेदत्रयोपभोगः”

३ ज्योतिर्वेदः = सामवेदः

‘सर्व तेजः समारूप्यं ह शश्वत्’ के अनुसार ज्योतिरत्वका नाम साम
वेद है । ज्योतिरत्व ज्ञानज्योति, भूतज्योति, ससज्योति भेदसे तीन भागोंमें
विभक्त है । इनमें भूत ज्योति—सूर्य, चन्द्र, तारक, विद्युत्, अग्नि भेदसे

पञ्चधा विभक्त है। सत्य ज्योति नाम-रूप-भेदसे द्विधा विभक्त है। एवं ज्ञान ज्योति संविषयक-निर्विषयक भेदसे द्विधा विभक्त है। इनमें भूतज्योति और सत्य ज्योतिका आत्मा ज्ञान ज्योति है। क्योंकि ज्ञान ज्योति ही इतर दोनों ज्योतियों का उक्थ-ब्रह्म-साम है। जबतक अध्यात्म जगत् इस आत्मरूप ज्ञान ज्योतिसे प्रकाशित रहता है, तभीतक वह भूतज्योति और सत्य ज्योतिका साक्षात् करनेमें समर्थ होता है। अतएव ज्ञान ज्योतिको 'ज्योतिषां ज्योतिः' कहा जाता है। बात यथार्थ है। भूत ज्योतिका प्रभाव केवल प्रकाशमें ही रहता है। अंधकारको हटाकर वहांकी वस्तुका साक्षात्कार करा देना मात्र भूतज्योति का काम है। परन्तु ज्ञान ज्योतितो प्रकाश अन्धकार दोनोंमें समान रूपसे व्याप्त रहती है। घोर अन्धकारमें भी हमारा ज्ञान स्वच्छन्द गतिसे विचरणा किया करता है। इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर उपनिषद्बुक्ति कहती है—

न तत्र सूर्यो भाति, न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

सूर्य-अग्नि-विद्युत्-चन्द्र-तारक-यह पांचो भूत ज्योतिषं चक्षुरिन्द्रिय पर अनुग्रह करती हैं। भूतों द्वारा चक्षु पर प्रतिष्ठित होती हैं। तीसरी नामरूपात्मिका सत्य ज्योति है। घटमें घटत्व रहता है। घटत्व विशेषण है। घट विशेष्य है। इस घट-घटत्वमें जो विशेष्य भाग है वह अमृततत्त्व है। वह सबमें समान है। केवल विशेषण भेदसे वह पृथक् प्रतीत होने लगता है। नाम रूप द्वारा ही वह अमृत तत्त्व 'अयं घटः-अयं पटः-अयं मनुष्यः, इत्यादिरूपसे पृथक् पृथक् प्रतीत होने लगता है। घटत्व सम्बन्धसे वही अमृततत्त्व घट कहलाने लगता है। पटत्व सम्बन्धसे वही पट कहलाने लगता है। नामरूप द्वारा सर्वथा तिरोहित वह अमृत प्रकाशमें आजाता है। अतः नाम-

रूप को ज्योति कहा जा सकता है । नामरूपात्मिका सखज्योतिने ही उस अमृतरूप विशेष्य प्राणको घेर रक्खा है । इसी अभिप्रायसे ऋषि कहते हैं—

“तदेतदसृतं सखेन च्छन्नम् । प्राणोवाऽअमृतम् । नामरूपे सखम् । ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः” (श० १४।३।३ इति ।

ज्ञान-भूत-सख तीनों ही ज्योतियों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है । तीनों का परस्पर में एक दूसरे पर अनुग्रह है । ज्ञानमय आत्मा जब तक शरीर में प्रतिष्ठित रहता है तभी तक भूतज्योति और सखज्योति का साक्षात्कार होता है । बिना आत्मसत्ता के दोनों निरर्थक हैं । हृदयस्थ विज्ञानमय अन्तर्ज्योति ही ज्ञानज्योति है । यही आत्मा है । जब तक इसे भूतज्योति रूप अन्न मिला करता है तभी तक यह शरीर में प्रतिष्ठित रह सकता है । प्रकाश (भूतज्योति) के अभाव में यह ज्ञानज्योतिर्मय आत्मा शरीर से उत्क्रान्त हो जाता है । विदेह जनक के ‘किं ज्योतिरयं पुरुषः ?’ यह प्रश्न करने पर भगवान् याज्ञवल्क्य ने ‘पञ्चज्योतिरयं पुरुषः’ यह समाधान किया है । वहाँ सूर्य-चन्द्र-अग्नि-वाक्-आत्मा इन्हें पांच ज्योतिर्गण बतलाया गया है । इन पांचों में—सूर्य-चन्द्र-अग्नि-वाक् यह ४ भूतज्योति हैं—आत्मा ज्ञानज्योति है । इस पक्ष में तारक और त्रिज्योति का सूर्य में अन्तर्भाव है । कहना प्रकृत में यह है कि जब तक सूर्यसत्ता रहती है तब तक आत्मा कर्म करने में सन्नद्ध रहता है । साथ ही में सौर प्रकाश में वह भयावह स्थान में भी चला जाता है । सूर्यास्त होने पर चन्द्रज्योति का सहारा लेना पड़ता है । यदि चन्द्रमा नहीं रहता है तो अग्निज्योति (दीपक आदि प्रकाश के साधन) की अपेक्षा होती है । यदि अग्निज्योति का भी अभाव होता है तो वाग्ज्योति की अपेक्षा होती है । शून्य एवं भयावह

जंगल में अमावस की रात्रि में एकाकी मनुष्य भयभीत होजाता है । उस समय यदि उसके कान में किसी मनुष्य की आवाज आजाती है तो उसका भय दूर होजाता है । 'अग्निर्वाग भूत्वा मुखं प्राविशत्' इस औपनिषत् सिद्धान्त के अनुसार वाक् (शब्द) साक्षात् अग्नि ज्योति है । अग्नि ही शरीर का बल है । बल की कमी से भय का संचार होता है । वाक् द्वारा बल प्राप्ति होजाती है । भय की निवृत्ति होजाती है । पांचवी ज्योति आत्मा-ज्योति है । यदि कोई सहारा नहीं होता है तो उस समय वह एकाकी मनुष्य 'मुझे किस का डर है' इस प्रकार आत्मबल के सहारे निडर हो जाता है । यदि किसीका आत्मा निर्वल होजाता है तो ऐसे समय में उसका आत्मा शरीरसे उत्क्रान्त होजाता है । यह पांचो ही ज्योतिषं सूर्यमूलक हैं । 'सूर्यआत्मा जगत्तत्स्थुषश्च' के अनुसार आत्मज्योति का भी अन्न सूर्य-ज्योति ही है । यही कारण है कि हमारा आत्मा अन्धकार में घबड़ाने लगता है । बिना भूतज्योति के यह ज्ञानज्योतिर्मय आत्मा कथमपि स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । तीसरी है सत्यज्योति । नाम रूप को ही पूर्व में सत्यज्योति कहा है । नामरूप ही विषयका स्वरूप है । संसारके पदार्थमात्र नामरूपात्मक हैं । ज्ञानज्योतिर्मय हमारा आत्मा इन नामरूपात्मक विषयों को लेकर ही 'अहं जानामि' 'अहं करोमि' इस प्रकारसे अपने आप को प्रकाशित करने में समर्थ होता है । निर्विषयक ज्ञान (आत्म) नहीं के समान है । बहिर्जगत् के विषयों के साथ जब तक आत्माका सम्बन्ध रहता है तबतक जाग्रदवस्था है । अन्तर्जगत् (सांस्कारिकजगत्) के विषयों के साथ जबतक सम्बन्ध है तबतक इसकी स्वप्नावस्था है । जब दोनों ही विषयोंका अभाव होजाता है तब अपने आपमें अपीत होता हुआ यह सुषुप्ति में लीन होजाता है । इससे सिद्ध होजाता है कि नामरूपात्मक सत्यज्योतिको लेकर ही ज्ञानज्योति स्वस्वरूपको प्रतिष्ठित करने में समर्थ होती है । इसी विज्ञान के आधार पर भगवान् मर्तृहरि कहते हैं—

नसोऽस्ति प्रसयो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिवज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ (वाक्यपदी)

गोशब्द के सुनते ही हमारा ज्ञान गोरूपाकाराकारित होजाता है । एवं गोरूपको देखते ही हमारा ज्ञान 'गोशब्द' से आक्रान्त होजाता है । विना नामरूप के किसी वस्तुका भी ज्ञान सम्भव नहीं है । ऐसी अवस्थामें ज्ञान-भूत-सत्य तीनों ज्योतियों को हम परस्पर अनुपक्त मानने के लिए तय्यार हैं ।

पूर्वोक्त तीनों ज्योतियों में ज्ञानज्योति ब्रह्मनिश्चसित वेद है, जिसका कि निरूपण पूर्वके उपलब्धिवेदप्रकरणमें किया जा चुका है । यही पहिला ऋग्वेद है । यही सबका उक्थ होनेसे महोक्थ है । महोक्थ ही ऋग्वेद है । सूर्यज्योति-रूपा भूतज्योति गायत्री मात्रिकवेद है । इसीको हमने पूर्व में यजुर्वेद कहा है । जैसे नामरूप सत्य कहलाते हैं वैसे ही अग्नि भी सत्य कहलाता है । इसीके लिए 'तद्यत् तत् सत्यं त्रयी सा विद्या (श० ६।५।१।१८) यह कहा जाता है । यही यजुर्वेद है । भूतज्योति अग्निस्वरूप है । अग्नि पुरुष है । पुरुष यजुर्वेद है । तीसरी सत्यज्योति सामवेद है । अवसान ही साम है । वस्तु की अन्तिम सीमा 'उदच' साम है । नामरूप ही वस्तुका अन्तिम अवसान है । अन्तिम स्वरूप है । इस प्रकार ज्योति स्वरूप इस 'सामवेद' में ही ज्ञान-भूत-सत्य भेद से तीनों वेदोंका उपभोग होजाता है ।

१ ज्ञानज्योतिः = ब्रह्मनिश्चसितवेदः = ऋग्वेदः

२ भूतज्योतिः = गायत्रीमात्रिकवेदः = यजुर्वेदः

३ सत्यज्योतिः = अनन्तवेदाः = सामवेदः

{ 'सोऽयं सामवेदे वेदत्रयोप-
भोग'

'प्रतिष्ठातृत्वं ऋग्वेद है । आत्मतत्त्वं यजुर्वेद है । एवं ज्योति तत्त्वं सामवेद है । तीनोंमें तीनोंका उपभोग है । इसी वेदत्रयीका नाम सन्धिदानन्द है ।

प्रतिष्ठायासवे भावहेतुतातो सत्ताकोत्ति (अस्तिर्वर्को) ही प्रतिष्ठा 'कहते है ।
 १. तसो। त्वेवसे। २. तसं। त्वेवार्थं लब्ध्या। आनन्दी अवर्ति' के अनुसार आत्मा आ-
 मन्द स्वस्वर्ग । ३. शुद्धी अजुर्वेदहेतु। चेतनी उद्योति। तत्तत्तत् । ४. सत्ताश्रय तत्त्व
 ५. सत्ताहेतु। चेतनाश्रय तत्त्व। चित्ते। आमन्द। तत्त्व आनन्दहेतु । सच्चिदान-
 नन्दमयः। वेदमूर्तिः सत्त्व ईश्वरहेतु । ६. सत्तामृतो जीव । आत्मा । विश्वम् । सच्चिदा-
 नन्दही । ७. सर्वम् । वेदमूर्तिः सत्तापत्तिके ही सत्ताज्यहेतु । सच्चिदानन्द ब्रह्म
 के परिणामके यन्त्र वेदस्वरूप मानमां निर्तेन्ति अपेक्षितहेतु । केवल ईश्व-
 रकी ही अपितु जीवस्वरूप, एवम् विश्वस्वरूप विज्ञानमयी वेद ही निर्भर
 रहे । जो वेदकी आस्तिकी स्वरूपनहीं । जानना किवल पारमार्थिक मात्रसे ही
 आपत्ता आपको। कृतः सं मानं चेतनाहेतुने स वेदने स वेद ।

१११ प्रतिष्ठावेदः ॥ अग्नेवेदः ॥ सत्ता, अस्त्यश्रयः सत
 ११२ उद्योनिवेदः ॥ सत्तावेदः ॥ चेतना ॥ चेतनाश्रयश्चतु । ११३ सच्चिदानन्दो
 ११४ आत्मवेदः ॥ अजुर्वेदः ॥ आनन्दः ॥ आनन्दः ॥ अश्रय आनन्दः
 वेदमय ईश्वर

११५। असंगागत अस्ति-प्रतिष्ठा। उद्योतिमयी। वेदमयी। कृत सत्तिसत्तापरिचय
 ११६। कथाया गया । अजुर्वेदको अनुसरण करिया जातही । उद्योतिवेदके निरु-
 पणामें वतलाया गया है कि ज्ञान-भूतमय वेदसे उद्योतितीम प्रकाशकी है ।
 ११७। उद्योतिमयी-उद्योति उद्योति मूर्त्युद्योतिहेतु । इसीका नाम गार्धवी । मात्रिक
 वेदहेतु । कृष्णामृतान्वर्धका इसी । अजुर्वेद किर्वाण गार्धवी । मात्रिक वेदसे
 अमन्व है ।

११८। सप्रसङ्गः खपोदघातो हेतुतिविसरस्तथा ।

११९। निर्वहकैव्या कार्येव्ये। पौर्वा संगतिरिष्यते ॥

१२०। अस्ति अस्मिन्कोत्तिके अनुसार प्रकरणागमिनि ६ प्रकरसे होती है । किसी
 मुख्य विषयकी अर्थात् त्वनही है । १२१। सत्तामृत। इसी प्रकाशमें । एकसम्बन्धि

ज्ञानमपरसम्बन्धि ज्ञानस्य स्मारकं भवति' इस न्यायके अनुसार उसी प्रकरणसे सम्बन्ध रखने वाले अन्य प्रकरणका भी उल्लेख कर दिया जाता है। पुराणों में ऐसी सप्रसंग संगति की भरमार है। नवीन प्रकरणसे पहिले परिचयार्थ भूमिका लिखी जाती है। वही उपोद्घात संगति कहलाती है। कारण प्रदर्शन हेतु संगति कहलाती है। अवसर प्राप्त क्रमिक कथन चौथी संगति है। निर्वाहकैक्यका प्रतिसंचर पक्षसे सम्बन्ध है। 'सर्वे पदार्थाश्चणकेन निर्मिताः' यह प्रतिसंचर पक्ष है। सब उद्देश्य है। चणक विधेय है। उद्देश्य अनेकहों, विधेय एकहो यही प्रतिसंचरपक्ष है। छठी संगतिका संचरपक्षसे सम्बन्ध है। 'चणकेन सहस्रशः पदार्थाः सम्पद्यन्ते' यह कार्यैक्य संगति है। चणक उद्देश्य है। सर्व विधेय है। एक उद्देश्यहो—नाना विधेयहों वही संचर पक्ष है। इस प्रकार संगति छै प्रकारसे होती है।

१ प्रसंग संगतिः = 'एक सम्बन्धि ज्ञानमपरसम्बन्धिज्ञानस्य स्मारकं भवति'

२ उपोद्घातः = भूमिका

३ हेतुता = कारणप्रदर्शनम् ।

४ अवसर = अवसरप्राप्ता क्रमवद्धोक्तिः ।

५ निर्वाहकैक्यम् = प्रतिसंचरः पक्षः यथा 'सर्वे पदार्थाश्चणकेन निर्मिताः ।'

६ कार्यैक्यम् = संचरः पक्षः—यथा 'चणकेन सहस्रशः पदार्थाः सम्पद्यन्ते ।'

इन ६ ओं संगतियों में से प्रकृतके आख्यानमें उपोद्घात संगति है। कृष्णमृगचर्मकी यज्ञता सिद्ध करनी है। तदर्थ 'यज्ञो वै कृष्णो भूत्वा' इत्यादि रूपसे भूमिका बांधी गई है।

यज्ञकी सर्वताके लिए प्रकृतमें कृष्णमृगचर्मका ग्रहण किया जाता है। अतः सबसे पहिले यही विचार करना चाहिए कि यज्ञ कहते किसे हैं। भिन्न भिन्न ऋषियोने यज्ञके भिन्न भिन्न लक्षण किए हैं। उन सब लक्षणोंके

निरूपणका प्रकृतमें अवसर नहीं है । केवल दो एक लक्षण—समझनेवाली ही पर्याप्त होगा । ऐतरेयके अनुसार यज्ञका 'वाचश्चित्तस्योत्तरोत्तरिक्रमो यज्ञः' यह लक्षण है । एवं यजुर्वेदके अनुसार 'अन्नोर्कप्राणानामन्योऽन्यपरिग्रहो यज्ञः' यह लक्षण है । मन प्राण वाक्की समष्टि आत्मा है । यह आत्मा यज्ञके प्रभावसे महिमाशाली बनजाता है । यज्ञसे ही आत्मा सशरीरी बनता हुआ चित्तादिसे युक्त होजाता है । 'एकोऽहं बहुस्याम' के अनुसार आत्माके मन भागसे कामनाका उदय होता है । कामनाके द्वारा प्राणव्यापाररूप तप होता है । अनन्तर वागव्यापाररूप श्रम होता है । श्रमानन्तर उसे अन्य वस्तुकी प्राप्ति होती है । प्राप्त होने वाली वस्तुभी मन प्राण व मयही है । इसके आगमन से उस आत्माका आयतन बढ़जाता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर-वृद्धि होती जाती है । इस वृद्धिसे आत्मा मशरीरी बन जाता है । चित्त(मन) और वाक्—प्राणकी वर्तनी (पगडण्डी) है । प्राण व्यापार द्वारा मन वाक् का उत्तरोत्तर चयन होता जाता है । गद्दी यज्ञ है । हम अन्न खाते हैं । दृग्मे शब्दोंमें शरीराग्निमें अन्नात्मक सोमकी आहुति देते हैं । आहुत सोम ऊर्क रूपमें परिणत होजाता है । ऊर्क आगे जाकर प्राणरूपमें परिणत होजाता है । प्राणके आकर्षणसे पुनः अन्नका आगमन होता है । इस प्रकार अन्न ऊर्क प्राणका परस्परमें अनुग्रह होता रहता है । इसी प्रक्रियाका नाम यज्ञ है । 'अग्नी सोमाहुतिर्यज्ञः' यही निष्कर्ष है । मारा विश्व समष्ट्या व्यष्ट्या उभयथा यज्ञरूप है । सूर्य अग्निमय है । इसमें निरन्तर पाग्मेष्ट्य सोमकी आहुति जारी रहती है । इसी आधारपर भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

'सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम् । तद्वदेतस्या अग्रऽआहुतेरुदत्त तस्मान् सूर्योऽग्निहोत्रम्' (श० २।३।१।१) इति ।

'चित्रं देवानामुदगात्' के अनुसार सूर्य देवग्राम घर्न है । सौरयज्ञ दूसरे शब्दोंमें सौर मण्डल देवमय है । सृष्टि क्रमके अनुसार पृथिवी सूर्यका उप-

६। ग्रह है। जिस स्थान पर आज पृथिवी है, किसी समय सूर्य पियूष यहाँ तक
 ७। फैला हुआ था। उपग्रहों के निर्माण से छोटा होता होता, आज वह पृथिवी से
 ८। बड़ा दूर हो गया है। सूर्य अपने स्वाक्षर, बड़े वेग से घूम रहा है। घूमने के
 ९। कारण हृदय और पृथिवी की गति में अन्तर है। इस गति के फल से सूर्य का
 १०। आगे का भाग सूर्य से अलग हो गया। विही शनि कहलाया। फिर सूर्य का
 ११। भाग अलग हुआ, वह बृहस्पति कहलाया। फिर एक भाग अलग हुआ।
 १२। वह मंगल कहलाया। फिर एक भाग अलग हुआ। वह पृथिवी कहलाई।
 १३। इसके आगे का भाग शुक्र कहलाया। इसके आगे का भाग बुध कहलाया।
 १४। अब भी मातृ-कपिल आदि ग्रह सूर्य से अलग होने वाले हैं। इस प्रकार उस
 १५। सूर्य से बुध, शुक्र, पृथिवी, मंगल, बृहस्पति, शनि इनसे ग्रह जनम।
 १६। वतुलाज्ञा इससे यही है कि पृथिवी, सूर्य का उपग्रह है। सूर्य का ही प्रवृत्त
 १७। भ्रम है। यह पृथिवी भूतमयी है। मन्त्र, भूतमयी, पृथिवी में त्र्यम्बक सौरा-
 १८। भिका, प्रवेश होता है। दो तरह से सौराभिका पृथिवी के साथ सम्बन्ध होता
 १९। है। अन्तर्यामि सम्बन्ध से प्रतिष्ठ होने वाला अग्नि पृथिवी की प्रकृति त्रिविक वस्तु
 २०। जाना जाता है। तब सवि सूर्य से सर्वथा भिन्न होकर, उसी प्रकार पृथिवी का
 २१। आत्मा जाना जाता है, जैसे कि अग्नि से प्रतिष्ठ सौराभिका अग्नि, अन्न आदि का आत्मा
 २२। जाना जाता है। चतुर्णासौर अग्नि सूर्य से अलग होकर अन्न की परिपाक क्रि-
 २३। या में काम आता है। इस अग्नि सूर्य के साथ अन्तर्गत नहीं
 २४। रहता। इस प्रकार जो सौराभिका पृथिवी का आत्मा जाना जाता है, वह 'गायत्र'
 २५। कहलाता है। इसी को अंगिरा भी कहते हैं। गायत्राग्निके सम्बन्ध से ही इसे
 २६। गायत्री कहलाता है। इसी से सौराभिका अग्नि इसी से सा पृथिवी (शत०
 २७। १४१) के अनुसार पृथिवी साक्षात् गायत्री है। और अग्नि सावि-
 २८। त्रि कहलाता है। वह पृथिवी की ओर आता है। पृथिवी गायत्राग्नि ऊप-
 २९। रकी ओर जाता है। यह अंगिरा है। वह आदि है। दोनों में निरन्तर स्पर्धा

होती रहती है । अंगिरास्वरूप गायत्राग्नि पृथिवीमें निकलकर श्रुलोक पर्यन्त जाया करता है इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर वेदमहर्षि कहते हैं—

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्टान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथा यथा धामद्विरसो ययुः ॥ अथर्वस. १८ का. १।६१ म ।

यह एक प्रकारसे सौराग्नि का पृथिवीमें आगमन हुआ । यहिर्ग्याम सम्बन्धसे भी सौराग्निका आगमन होता है । सौराग्नि पृथिवीपर आता है । एवं पृथिवी से टकराकर वापस चला जाता है । उस अग्नि से 'अश्व' का स्वरूप निष्पन्न होता है । पृथिवी पृष्ठसे द्यौतक सारे त्रैलोक्यमें अश्व खड़ा है । इन दोनों अग्नियोंमें से प्रकृतमें गायत्राग्नि से ही हमारा सम्बन्ध है । 'यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी' के अनुसार पृथिवी में अग्निकी प्रधानता है । सूर्यमें इन्द्रकी प्रधानता है । 'इन्द्रो रूपाणि करीकृदचरत्' 'रूपं रूपं मधवा बोधवीति' के अनुसार इन्द्र रूपके अधिष्ठाता है । अतएव सौराग्निका हमें प्रत्यक्ष होजाता है । परन्तु वही सौराग्नि पृथिवीमें आकर इन्द्र संपत्तिसे वियुक्त होता हुआ कृष्णारूप धारण करलेता है । पार्थिव पदार्थमात्र अग्निमय है । परन्तु सर्वत्र अग्नि प्रतिमूर्च्छित होरहा है । दूसरे शब्दोंमें दिव्य सौर मगडज से आया हुआ यज्ञाग्नि कृष्णारूपमें परिणित होरहा है । सो रहा है । अग्निकी इसी कृष्णावस्थाका निरूपण करतेहुए वेद महर्षि कहते हैं—

शेषे वनेषु मात्रोः स त्वा मर्त्तान इन्धने ।

अतन्द्रो हव्या वहमि हविष्कृत आदिददेवे पुराजमि ॥ ऋ. मं. ८ मं. ६० मृ. १५ मं.

काष्ठरूप मात्राकी गोदमें अग्नि सोरहा है । मरण धर्मा मनुष्य उस सुप्त अग्निका समिन्धन करते हैं । उसे जगाते हैं । जगनेके अव्यवहितोत्तर कालमें ही वह हविर्गोपादन करनेवाला अग्नि तन्द्रारहित होकर हव्य वहन करने

लगताहै । एवं अनन्तरही देवताओं में (मूर्त्यमण्डलमें—अपने लोकमें) चमकने लगताहै—मन्त्रका 'यही अर्थहै । काष्ठमें अग्निहै । परन्तु हम उसे नहीं देखरहे । वह हमारेलिए कृष्णहै । हमारेलिए वह मृग्यमाणहै । खोजेंगे तब मिलेगा । वस मृग्यमाण होनेसेही यह पार्थिव गुप्त किंवा प्रतिमूर्च्छित अग्नि 'कृष्णमृग' कहलाताहै । साराभूमण्डल कृष्णमृगहै । यह साक्षात् यज्ञहै । क्योंकि यज्ञात्मक सौर अग्निही तो देवताओंसे अपक्रान्त होकर कृष्णमृग रूपमें परिणत हुआहै । पृथिवी में सौराग्नि प्रविष्ट हुआ । पृथिवीका आत्मा बना । वही कृष्णमृग कहनाया यह सिद्ध होचुका । यह कृष्णमृग साक्षात् त्रयी विद्याहै । इस पार्थिव वेदको 'यज्ञमात्रिक वेद' कहा जाताहै । भूमण्डल 'अग्निर्भूस्थानः' (या० नि०) के अनुसार अग्निमयहै । इसमें अग्नि प्रकट नहीं हैं अपितु गर्भमें है । इसी आधारपर 'यथाग्नि गर्भा पृथिवी' (शत० १.४) यह कहा जाताहै । पृथिवीके गर्भमें रहनेवाला अग्नि प्रतिमूर्च्छित होनेसे कृष्णहै एवं मृग्यमाण होनेसे मृगहै । पृथिवी-स्तर उस कृष्णमृगका चर्महै । इसी आधारपर 'तस्य (अग्नेः) एष स्वोन्नोको यत् कृष्णाजिनम्' (श० ६।४।२।६) 'इयं (पृथिवी) वै कृष्णाजिनम्' (श.६।४।३।६) यह कहाजाताहै । यह कृष्णाजिन यज्ञरूपहै । दूसरे शब्दोंमें कृष्णमृग यज्ञस्वरूप है । अग्निमें सोमकी आहुति होनाही यज्ञहै यह पूर्वमें कहागयाहै । पार्थिवअग्नि अमृत मर्त्य भेदसे दो प्रकारकाहै । अमृताग्नि प्राणाग्निहै । यही देवताहै । मर्त्याग्नि भूताग्निहै । पृथिवी पिण्ड भूतहै । पृथिवी पिण्डमें रहनेवाला मृगरूप प्राणाग्नि देवताहै । यह अग्निरस पृथिवीमें से निकलकर अपना बड़ी दूरतक एक मण्डल बनाताहै जैसाकि पूर्व प्रकरणों में कई स्थलोपर बतलाया जाचुकाहै । यह अग्नि पृथिवी में से निकलकर सप्तदश स्तोम पर्यन्त व्याप्त रहताहै । उसी १७ के ऊपर सोमहै । उस सोमकी सप्तदश स्थानीय अग्निमें आहुति होती है । इसी आहुति के कारण सप्तदश स्थानीय अग्नि-

को 'आहवनीयाग्नि' कहा जाता है । उसमें आहुत होनेसे वह अग्नि एक-विंश स्तोम तक व्याप्त हो जाता है । वस इसी यज्ञके द्वारा वह अग्नि २१ तक वितत हो जाता है अतएव इस अग्नि सोमात्मक यज्ञको वितान यज्ञ कहा जाता है । त्रिवृत स्तोमपर्यन्त अग्नि है । यहां तक ऋग्वेदकी व्याप्ति है । पञ्चदश तक वायु है यदा तक यजुर्वेदकी व्याप्ति है । २१ तक आदिस है । यहां तक सामवेदकी व्याप्ति है । 'वेदाः सस्य' के अनुसार वेद सस्य तत्त्व है । यह वेद अग्नि स्वरूप है । इसी यज्ञ द्वारा उस सस्य वेदका वितान होता है । दूसरे शब्दों में वह सस्यवेद यज्ञद्वारा त्रैलोक्यमें (स्तोम त्रैलोक्यमें) व्याप्त हो जाता है । इसी आधारपर "तद्यत तन सस्यं त्रयी सा विद्या । ते देवा अब्रुवन् यज्ञं कुर्वेदं सस्यं तनवामहे" (शु० १० कां० ५ अ० १ ब्रा० १८ कं०) यह कहा जाता है । यह त्रयीमय यज्ञ कृष्णामृग है इसी आधारपर 'अज्ञो हि कृष्णः । स यः स यज्ञस्ततः कृष्णाजिनम' (शु० ३।२।१।२८) यह कहा जाता है । पार्थिव अग्निमय ऋग्वेद मूलमें है । दिव्य आदिसमय सामवेद अन्तमें है । एवं आन्तरिक्ष्य वायुमय यजुर्वेद मध्यमें है । पार्थिवाग्निमें कृष्णरूपकी प्रधानता है । क्योंकि यहा रूपाधिष्ठाता इन्द्रका अभाव है । यह अग्नि कृष्ण है अतएव तनूस्मन्धी पार्थिव ऋग्वेदको हम अवश्यही कृष्ण कहनेके लिए तयार हैं । आदित्य इन्द्रात्मक होनेसे ज्योतिर्मय है । अतएव तनूस्मन्धी सामवेदको अवश्यही शुक्ल कहा जा सकता है । शुक्ल और कृष्णकी मन्थिमें हरितरूपका प्रादुर्भाव होता है । इधर यजुर्वेद वायव्य होनेमें सान्ध्य है अतः हम यजुर्वेदको हरित माननेके लिए तयार हैं । इस प्रकार प्रकृतिके पार्थिव यज्ञात्मक इस कृष्णामृगचर्मकी त्रयीमयता भली नि सिद्ध हो जाती है । इसीके आधारपर यज्ञनिष्पन्न होता है । त्रयी वेदस्वरूप त्रैलोक्य व्यापक यही कृष्णामृग यज्ञकी आधार भूमि है । भृषिण्ड कृष्णामृग है । एवं महिमा भाग चर्म है दूसरे शब्दों में २१ (एकविंश) स्तोम पर्यन्त व्याप्त महापृथिवी चर्म है । इसीमें ६-१५-२१ इस क्रममें वेदत्रयी

का उपभोगहै । यही यज्ञ मण्डलहै । सौर यज्ञ भूस्वरूपसे सौर देवताओंसे अपक्रान्त होकर कृष्णमृग बनकर विचरने लगाथा । मृत्युसे पृथिवीरूप कृष्णमृग प्रवृत्तहोकर क्रान्तिवृत्तपर घूमने लगाथा एवं आजभी घूम रहाहै । देवता उसे तो न लेसक किन्तु अपने यज्ञकी सर्वताके लिए उन्होंने उसकी त्वचाको उखाड़ लिया । तात्पर्य इसका यहीहै कि महिमा पृथिवी में व्याप्त त्रयीवेदात्मक प्राणयज्ञका ही सौर मण्डलसे सम्बन्ध होताहै । पृथिवी पिण्डतो अपनेही स्थानपर घूमताहै । इस कृष्णमृगको देवता प्राप्त नहीं करसकते । इसका चर्ममात्र उन्हें मिलताहै । इसी सारे गुहानिहित विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर भगवान् याज्ञवल्क्य कहनेहैं—

“अथ कृष्णाजिनमादत्ते—यज्ञस्यैव सर्वत्वाय । यज्ञो ह देवेभ्यो (मृत्यु-मण्डलात्) ऽपचक्राम । स कृष्णो भूत्वा चचार । तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छाय आजहुः । तस्य यानि शुक्लानि च कृष्णानि च लोमानि तान्यृचां साम्नां च रूपम् । यानि शुक्लानि तानि साम्नां रूपम् । यानि कृष्णानि तान्यृचाम्” इति ।

‘ऋद्धमूर्तिर्मण्डलं साम’ के अनुसार मूर्ति ऋग्वेदहै एवं मण्डल सामहै । मण्डल गुंलोकहै । मूर्ति पृथिवी लोकहै । दोनोंका अन्तराल अन्तरिक्षहै । इस भावमें मूर्तिरूपा पिण्डपृथिवी ऋग्वेदहै । यह कृष्ण वर्णहै । मण्डल रूपा महापृथिवी धौ है । यह सामवेदहै इसका इन्द्रज्योतिके कारण शुक्ल-रूपहै । मध्यपतित अन्तरिक्षय यजु हरितवर्णहै । वषट्कार मण्डलका निरूपण करतेहुए पूर्व में बतलायाहै कि प्रत्येकवस्तुपिण्डका जो बहिर्मण्डलहै वही वषट्कार कहलाताहै । बहिर्मण्डल वाङ्मय होताहै । उस वाक् तत्वके ६-१४-१७-२१-२७-३३ इसप्रकार ६ स्तोम होतेहै । वाक्के यह षट्कारही वषट्कारहै । वषट्कारकी अन्तिम सीमातक उस वस्तुकी

सत्ता मानी जाती है । इस वषट्कारात्मिका महापृथिवी में त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंश-त्रयस्त्रिंश भेदसे क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष-धौ-आप-इन चारो लोकोंकी सत्ता मानी जाती है । चतुर्लोकान्तिका यह महापृथिवी ही यज्ञपरिभाषामें महावेदि नामसे प्रसिद्ध है ।

‘वेदिर्देवेभ्यो नित्नायत । तां वेदेनान्वविन्दन ।

वेदेन वेदि विविदुः पृथिवीं सा पथे पृथिवी पार्थिवानि ।

गर्भं विभर्ति भुवनेष्वन्तस्ततो यज्ञो जायते विश्वदानिः’

(तै० ब्रा० ३।३।६) के अनुसार

वेदकेद्वारा प्राप्त होनेके कारणही यह पृथिवी वेदी कहलाती है । वेदिही वेदकी प्रतिष्ठा है । सूर्यमण्डलस्थ ज्योतिर्मय देवताओंसे तिरोहित होनेवाली कृष्णामृगरूपा यह पृथिवी वेदद्वाराही प्राप्त होती है । इस वेदीमें मूर्ति और मण्डलके अपेक्षा भेदसे ऋक् साम दोनोंही शुक्ल कृष्ण भेदसे दो दो स्वरूप धारण करनेवाँ हैं । यदि त्रिवृत् स्तोमतक मूर्ति मानी जाती है एवं २१ तक महिमा मानी जाती है तो ऋक् कृष्ण है । क्योंकि त्रिवृत् पर्यन्त पृथिवीको पवित्रिक कृष्णारूप रहता है । एवं २१ तक मण्डल माना जाता है तो साम शुक्ल होता है । क्योंकि ‘एक विंशो वा इन आदिसः’ के अनुसार पृथिवी के २१ वें अहर्गणपर (जोकि स्थान रथन्तर साम कहलाता है) सूर्य है । सूर्य सम्बन्धसे वहाका साम शुक्ल है । यदि २५ तक मूर्ति मानी जाती है तो मूर्ति रूप ऋग्वेद शुक्ल है । एवं ऊपरका ३३ तक व्याप्त रहनेवाला आपोमण्डल किंवा सोममण्डल सामवेद है । यह तत्त्व सर्वथा कृष्ण है । अतः वह सामभी कृष्ण है । यजु दोनों ही पक्षोंमें सान्ध्य होनेसे हरित है । वस इसी मूर्ति और मण्डलके अपेक्षा भेदको लेकर श्रुति कहती है—

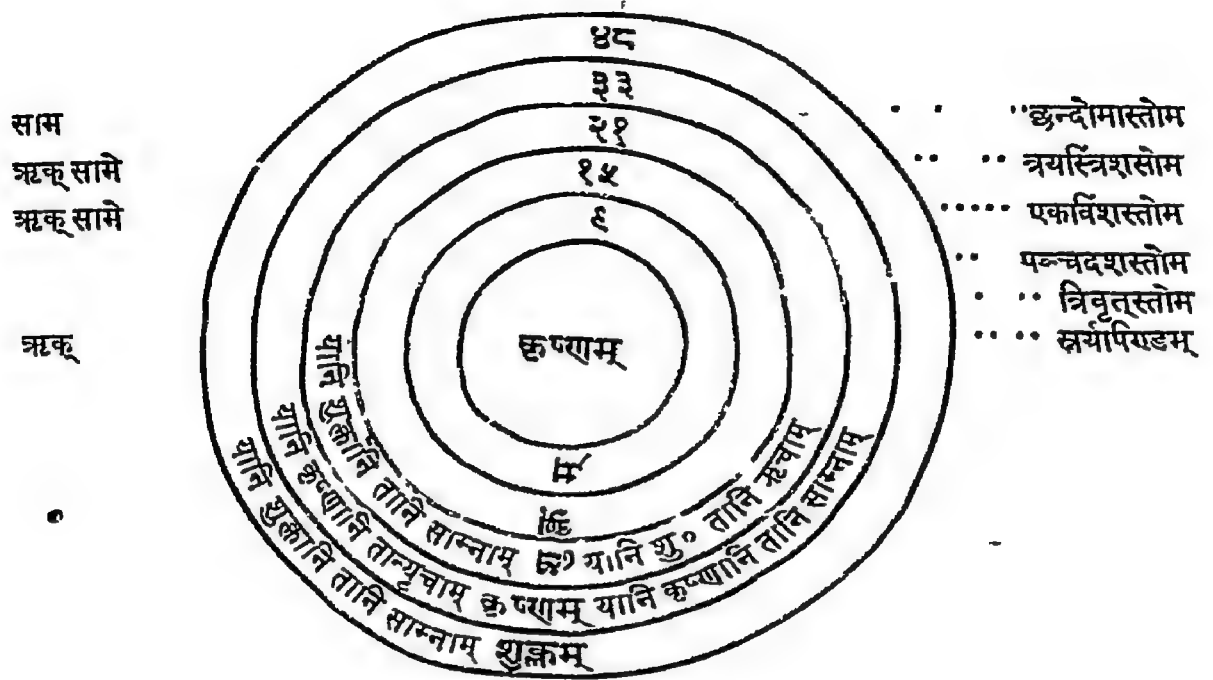
‘यदि वा इतरथा—यानि कृष्णानि तानि साम्नां रूपम् । यानि शुक्लानि तान्यृचाम् । यान्येव वभ्रूणीव हरीणि तानि यजुषां रूपम्’ ।

सूर्यरूप गायत्री मात्रिक वेदमें भी यही अवस्था समझनी चाहिए । सूर्यमें भी पिण्ड और महिमा है । केन्द्रमें सूर्य पिण्ड है । उसके बाहर २१ तक हिरण्यमय मण्डल है । २१ के बाहर ३३ तक पारमेष्ठ्य आपोमय मण्डल है । उसके बाहर ३४ वेंसे वेद मण्डल है । इसीको ‘चतुस्त्रिंशः प्रजापतिः’ के अनुसार प्राजापत्य मण्डल भी कहा जाता है । ‘आ कृष्णो न रजसा वर्त्तमानः’ के अनुसार सूर्यपिण्ड घोर कृष्ण है । आप जो सूर्यमें प्रकाश देख रख रहे हैं वह सोमाहुति का प्रभाव है । सौराग्नि दाह है । पारमेष्ठ्य सोम दाहक है । इस दाहक सोमकी दाह अग्निमें आहुति होती है । इसी से प्रकाशका जन्म होता है । ‘त्वं ज्योतिषा वितमो वर्त्थ’ के अनुसार प्रकाश सोमाहुति की महिमा है । निष्कर्ष यही हुआ कि सूर्यपिण्ड घोर कृष्ण है । सूर्यके २२ वें स्तोम तक व्याप्त हिरण्यमय मण्डल ज्योतिर्मय है । शुक्ल है । पुनः ३३ तक व्याप्त आपोमण्डल किंवा सौरमण्डल कृष्ण है । क्योंकि अग्निवत् सोमभी कृष्ण ही है । न अग्निमें प्रकाश है, न सोममें प्रकाश है । प्रकाश है दोनोंके समन्वयमें । ३३ के बाहरका वेदमण्डल ज्योतिर्मय (ज्ञान-ज्योतिर्मय) होनेसे शुक्ल है । इसप्रकार पिण्ड—२१—३३—३४—४८ इन चार संस्थाओंके कारण सूर्यमें—कृष्ण—शुक्ल—कृष्ण—शुक्ल—यह चार स्वरूप होजाते हैं । ज्यों ज्यों हम वस्तुसे आगे बढ़ते जाते हैं सों सों उसका स्वरूप छोटा दिखाई देने लगता है । इसका कारण यही है कि उस वस्तुके व्यासार्द्धसे सूचीमुख होताहुआ ऋक् तत्त्व वर्गमूलके कारण उत्तरोत्तर तीन तीन बिन्दु छोटा होता जाता है । अतएव वस्तुस्वरूप भी उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है । प्रत्यक्ष हमें इसी ऋक्का होता है । दूसरे शब्दों में ऋक्ही वस्तु-मूर्तिके प्रत्यक्षका कारण है अतः ऋक्को अवश्यही मूर्ति कहा जासकता है ।

इस ऋक्की व्याप्ति ३३ तक रहती है। ३३ पर मूर्तिरूपा ऋक् त्रि-दुमात्र रहजाती है अतएव वहाँके सामको निधनमाम किंवा उदचसाम कहा जाता है। पूर्वमें ऋक् रहता है। आगे उसीकी समानतासे साम रहता है। जिस स्थान-पर खड़े रहनेसे वस्तुका जो आयतन आप देख रहे हैं, वहाँ खड़े होकर उस वस्तुको केन्द्रमें मानते हुए आप अपने स्थानसे एक मण्डल बनाइए। वह मण्डल साम कहलावेगा। उस मण्डलपर खड़े रहनेवाले सभी मनुष्योंको उस वस्तुका उतनाही बड़ा आयतन दिखनाई देगा, जितनाकि आपको दिखलाई दे रहा है। ऋक्के समानही सामात्मक मण्डलकी व्याप्ति होती है। अतएव सामका 'ऋचा समं मेने तस्मान साम' यह लक्षण किया जाता है। इसमें बतलाना हमें यही है कि मूर्ति ऋग्वेद है, मण्डल सामवेद है। साथही में पूर्व मण्डल उत्तर मण्डलकी अपेक्षा मूर्ति है। यह ऋग्वेद है। आगेका मण्डल साम है। उसमेंभी आगेका मण्डल अपने आगेके मण्डलकी अपेक्षा ऋक् है। इसप्रकार मूर्ति और मण्डल की अपेक्षामें ऋक् साम धारा बाहिक रूपसे व्याप्त रहने है। ऐसी अवस्थामें कृष्णा सूर्य पिण्डको जब हम मूर्ति मानते हैं एवं २१ पर्यन्त दिग्गमय भागको मण्डल मानते हैं तो ऋग्वेद कृष्णा होजाता है। सामवेद शुरू होजाता है। यदि २१ तक मूर्ति मानते हैं। ३३ तक मण्डल मानते हैं तो ऋग्वेद शुरू होजाता है—सामवेद कृष्णा होजाता है। यदि ३३ तक मूर्ति मानते हैं—४८ तक मण्डल मानते हैं—तो ऋग्वेद पुनः कृष्णा होजाता है—सामवेद शुरू होजाता है। इसप्रकार-मूर्ति और मण्डलके अपेक्षाकृत भेदमें दोनों भाव उत्पन्न होजाते हैं। सूर्य क्या तप रहा है साक्षात् त्रयी विद्या तप रही है। इसी आश्रयपर 'मेषा त्रयी विद्या तपनीनि' (७० १०) यह कहा जाता है। आगोमय पारमेष्ठ्य मण्डलके केन्द्रमें रहनेवाले त्रयीमय नागायण श्वेतद्वीप निवासी यही सूर्यदेव हैं। आगेके चित्रमें पूर्वाक्त ऋक् सामका स्वरूप स्पष्ट होजाता है।

सैषा त्रयी विद्या तपति ।

सूर्य प्रतिकृतिः ।

सैषा सूर्य सम्बन्धिनी लोक संस्था ।

यज्ञमात्रिक वेदमयी पृथिवी, एवं गायत्रीमात्रिक वेदमय सूर्यसे सम्बन्ध रखनेवाले वेदस्वरूपका संचित निदर्शन होचुका । अब सम्पूर्ण विश्वके साथ वेदत्रयीके उपभोगका सम्बन्ध बतलातेहैं । स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रोपलक्षित अन्तरिक्ष-पृथिवी-यह पांचों ईश्वर प्रजापतिकी पांच कलाएं हैं । इन पांचोंकी समष्टि ईश्वर प्रजापतिहै । दूसरे शब्दोंमें पांचोंकी समष्टि विश्वहै । एवं 'अविभक्तं विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्' के अनुसार पांचोंमें प्रविष्ट रहनेवाला षोडशी पुरुष इस पञ्चावय विश्वका आत्माहै । पञ्चकलात्मक विश्व-प्राण-आप-वाक्-अन्न-अन्नाद-इन पांचोंके सर्वहुन

यज्ञसे उत्पन्न हुआ है। अतः सम्पूर्ण विश्वको हम यज्ञरूप कहनेके लिए तैयार हैं। इसी विश्व यज्ञको 'सर्वहुतयज्ञ' कहा जाता है। इसके स्वयम्भू-परमेष्ठी-आदि पूर्वोक्त पांच अवयव हैं। इसी आधार पर 'पाङ्क्तो वै यज्ञः' यह अनुगम वचन प्रचलित है। इस सर्वहुत यज्ञस्वरूप विश्वकी प्रतिष्ठा भी वही वेद है। वेद मौलिक तत्त्व है। यज्ञ यौगिक तत्त्व है। एवं मौलिक तत्त्व ही यौगिक तत्त्वका प्रभव है। इन पांचों में स्व० पर० अमृत प्रधान है। 'तस्मा-
 अत किंचित्वाचीनमाद्रिह्यात् सर्वं तन्मृत्युनामम' (श० १०।५।१।४) के अनु-
 सार सूर्यमें नीचेके पृथिवी और चन्द्रमा मर्य हैं। एवं मध्यस्थ सूर्य 'निवे-
 गयन्नमृतं पर्यच' (यजुः संहिता) के अनुसार अमृत भी है, मर्य भी है। ऊप-
 रके अमृत मगडलके साथ भी अमृत सूर्यका सम्बन्ध है, नीचेके मर्यमगडलके
 साथ भी मर्य सूर्यका सम्बन्ध है। आत्माका पौडशी कहा जाता है। पञ्चकल
 अन्यय, पञ्चलकक अक्षर, पञ्चकल आत्मक्षर, परात्परकी सगष्टि पौडशी
 पुनर्प है। इसमें अक्षर्ये भाग परब्रह्म कहलाता है। क्षरभाग अक्षरब्रह्म कह-
 लाता है। एवं मध्यस्थ अक्षर भाग क्षरकी अपेक्षा पर, अव्ययकी अपेक्षा
 अक्षर होनेमें परावरब्रह्म कहलाता है। पर-अक्षर० परावरावरात्मक आत्मा
 पूर्वोक्त पञ्चगव्य विश्वमें व्याप्त रहता है अवश्य। परन्तु स्व० पर० रूप अमृत
 भागमें आत्माके पर भागकी (अव्ययकी) प्रधानता रहती है अतः विश्वका
 पर भाग उपनिषदोंमें 'परब्रह्म' नामसे व्यवहृत होता है। पृ० च० इन दोनों
 में आत्माके अक्षरभागकी (क्षरकी) प्रधानता रहती है, अतः यह भाग अक्षर
 ब्रह्म कहलाता है। एवं अमृतगर्भात्मक मध्यस्थ सूर्यमें आत्माका परावरभाग
 (अक्षर) प्रधान रहता है, अतः सूर्यको 'परावरब्रह्म' माना जाता है। पृथिवी
 पृथिवी है, यह अग्नादमयी है। चन्द्रमा अन्तरिक्ष है, यह अन्नमय है। सूर्य
 भी ज्ञाता है, यह वादमय है। परमेष्ठी आपोलोक है, यह आपोमय है। स्वयम्भू
 वेदलोकाद-दूसरे शब्दोंमें वायु लोक है। यह प्राणमय है।

१ वाक्=स्वयम्भू=प्राणमयः	}	परब्रह्म	} ईश्वरप्रजापतिर्यज्ञमूर्तिः	
२ आपः=परमेष्ठी=आपोमयः				
३ द्यौः=सूर्यः=वाङ्मयः	] पगवरब्रह्म			
४ अन्तरिक्षम्=चन्द्रमा=अन्नमयः	}	अवरब्रह्म		
५ पृथिवी=पृथिवी = अन्नादमयी				

इन पांचोंमें पृथिवी कृष्णाहै। द्यौ शुक्लाहै। मध्यका अन्तरिक्ष सांध्य होनेसे हरितहै। एवं आप (परमेष्ठी) कृष्णाहै। वाक् (स्वयम्भू) शुक्लाहै। यदि पृथिवीको मूर्ति मान कर द्यौको महिमामण्डल मानाजाताहै तो पूर्व कथनानुसार मूर्तिरूप ऋग्वेद पार्थिव होनेसे कृष्णाहै। मण्डलरूप साम वेद दिव्य होनेसे शुक्लाहै। मध्यका अन्तरिक्ष यजु हरितहै यदि द्युलोक पर्यन्त (सूर्यपर्यन्त) मूर्ति एवं परमेष्ठी पर्यन्त महिमा मानी जातीहै तो मूर्तिरूप ऋग्वेद द्यौस्थानीय होनेसे शुक्लाहै। एवं मण्डलरूप सामवेद आपस्थानीय होनेसे कृष्णाहै। मध्यमें यजुहै। यदि आपोमय परमेष्ठी पर्यन्त मूर्ति और वेदमय स्वयम्भू पर्यन्त महिमा मानी जातीहै तो मूर्तिरूप ऋग्वेद आपस्थानीय होनेसे कृष्णाहै। एवं मण्डलस्वरूप सामवेद स्वयम्भू स्थानीय होनेसे शुक्लाहै—

१ स्वयम्भू = वाक् = वेदा = प्राण = शुक्ल — यानि शुक्लानि तानि साम्नाम्

२ परमेष्ठी = आप = आप = आप कृष्णा यानि कृष्णानि तानि साम्नाम्, या इ तान्युचाम्

३ सूर्य = अग्नि = द्यौ = वाक् = शुक्ला = यानि शुक्लानि तानि साम्नाम्, या शु तान्युचाम्

४ चन्द्रमा = आप = अन्त = अन्नम् वज्रणीव हरीणि तावि यजूपि

५ पृथिवी = वाक् = पृथि = अन्नाद = कृष्णम् = यानि कृष्णानि तान्युचाम्

कृष्णामृगचर्म त्रयी विद्यामयहै, यह पूर्वके प्रकरणसे भली भांति सिद्ध होजाताहै। वास्तवमें त्रयी विद्याही कृष्णामृगचर्म की प्रतिष्ठाहै।

पृथिवी यज्ञमयी है । यही यज्ञ सौर देवमण्डलसे उत्त्क्रान्त हुआ था । इसकी प्रतिष्ठा वही वेद था । इसी सारे विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर याज्ञवल्क्य कहते हैं—‘सैषा त्रयी विश्वा यज्ञः’—

होत्र, ओद्गात्र, आध्वर्यु, भेदसे यज्ञेति कर्त्तव्यता तीन भागों में विभक्त है । होता का कर्म होत्र है । उद्गाता का कर्म ओद्गात्र है, एवं अध्वर्युकी इति कर्त्तव्यता आध्वर्यु है । होना शस्त्र करता है, उद्गाता स्तोत्र करता है, अध्वर्यु ग्रह करता है । शस्त्र-स्तोत्र-ग्रह तीनोंके समन्वयसे यज्ञ स्वरूप निष्पन्न होता है । शस्त्र ऋग्वेदसे होता है । इसका अधिष्ठाता ऋग्वेदी होता है । स्तोत्र सामवेदसे होता है । इसका अधिष्ठाता सामवेदी उद्गाता है । ग्रह यजुर्वेदसे होता है, इसका अधिष्ठाता यजुर्वेदी अध्वर्यु है । ऋग्वेद अग्नि स्थानीय है । यजुर्वेद वायुस्थानीय है । सामवेद शुस्थानीय है । पार्थिव त्रैलोक्य अग्निमें सोमाहुति होता ही यज्ञ है । यह यज्ञ कृष्णमृग है । इसकी प्रतिष्ठा यम्-स्तोत्र-ग्रह-स्वरूप संपादक ऋग-यजुः-साम ही है । ऋक-साम-वाक प्रधान है । दोनोंमें आत्मा का वाक भाग सपन्न होता है । यजु प्राण प्रधान है । उभयमें प्राण भागकी निष्पत्ति होती है । एवं त्रयीवेदमूर्ति ब्रह्मा मनके स्वरूपका संपादन करता है । इसप्रकार त्रयी विश्वाके आधारपर सोमाहुति द्वारा मन प्राण वाह्यमय यज्ञात्मा किंवा देवात्मा निष्पन्न होता है । जैसा कि प्रथम वर्षके प्रथमाहुति विस्तारमें बतलाया जा चुका है । इसी सारे विज्ञानके आधारपर हम यज्ञके निम्न अवश्य ही ‘सैषा त्रयी विश्वा यज्ञः’ यह कह सकते हैं ।

प्रजापति शिल्पी है । नया नया शिल्प नक़्क़ार करना उसका निरूपक है । अपने आत्माका नष्ट हंगसे संस्कार करना ही शिल्प कहलाता है । प्रजापतिने इसी आत्मसंस्कार रूप विश्वशिल्पमें उसीप्रकार अपने आपको संस्कृत कर रक्खा है जैसे कि प्रजापति अंगभूत जीवात्माने शरीरावच्छिन्न होकर नाना संस्कार शिल्पों में अपने आपको संस्कृत कर रक्खा है । सारा

विश्व उसका संस्कार है । सूर्य-चन्द्र-पृथिवी-आदि सब उसके शिल्प हैं । असंस्कृत प्रजापति शुद्धरूप में परिणत होता हुआ विश्वातीत है । मनकी कामनासे-प्राणके तपसे-वाक्के श्रमसे नए नए पदार्थ बनाकर उनको अपने आप पर प्रतिष्ठित करता हुआ आज वह शिल्पी विश्वका अध्यक्ष बन रहा है । सूर्य चन्द्रादि आत्मसंस्कृति हैं । यही शिल्प है । इसी आधार पर 'आत्मसंस्कृतिर्वै शिल्पानि' (गो० ब्रा० उ० ६।७) यह कहा जाता है । विश्वस्वरूप संपादक सर्वहुत यज्ञद्वारा जैसे महाप्रजापति (ईश्वर) आत्मसंस्कार रूप नए नए शिल्पका निर्माण करता रहता है उसीप्रकार अपने वैध-यज्ञ द्वारा यह क्षुद्र प्रजापति (यज्ञकर्त्ता यजमान) भी मन-प्राण-वाक् द्वारा शस्त्र-स्तोत्र-ग्रह रूप वेदत्रयी से आत्मसंस्कार रूप नये दिव्यात्माका निर्माण कर उससे अपने आत्माका (मानुषात्मा) संस्कार करवाता है । इसी आधार पर—

'आत्मसंस्कृतिर्वाशिल्पानि, छन्दोमयं वा एतैर्यजमान आत्मानं संस्कृते' (ऐ० ब्रा० ६।२७) यह कहा जाता है । वास्तवमें आत्म संस्कृति ही शिल्प है । चित्रकार पहिले अपने मानस पटलपर चित्र बनाता है । अनन्तर उसे वहिः पटलपर खचित करता है । अन्तर्जगत्के चित्रसे उसका आत्मा संस्कृत होजाता है । वासना भावनारूप कर्म-ज्ञान जनित संस्कार शिल्प हैं । इन्हींसे आत्मा संस्कृत होरहा है । मन, वाक्, प्राण, तीनोंमें; मन वाक् पङ्गु है । प्राण गति शील है । प्राणके आधार पर मन-वाक् आगे चलते हैं । मध्यस्थ प्राण-मनका भी संचालन करता है; वाक्का भी संचालन करता है । प्राण व्यापारही मुख्य है । इसीके तपसे नवीन वस्तुका निर्माण होता है । अतः 'प्राणाः शिल्पानि' (कौ० ब्रा० २५।१२।१३) के अनुसार प्राणोंको ही शिल्प मान लिया जाता है । यह शिल्प अनुरूप-प्रतिरूप भेदसे दो प्रकारका है ।

इस अनुरूप शिल्पकी नकल प्रतिकृति शिल्प कहलाता है । मनुष्य अनुरूप शिल्प है । चित्र प्रतिकृति शिल्प है । जैसे लौकिक शिल्प (मनुष्य कृत शिल्प) दो तरहका है उसी प्रकार ईश्वर शिल्प भी भागद्वयमें विभक्त है । यज्ञपुरुष, स्वयम्भू, कूर्म, आदि ईश्वर प्रजापतिके अनुरूप शिल्प हैं । मनुष्य-शालग्राम-कछुआ-इन अनुरूप शिल्पोंकी प्रतिकृति है । उपासना काण्डमें इस प्रतिकृति शिल्पका उपयोग होता है । यज्ञपुरुष त्रैलोक्यमें व्याप्त है । पृथिवी गर्हपत्य है । अन्तरिक्ष दक्षिणाग्नि है । द्युलोक आहवनीय है । महामण्डल वेदि है । इस यज्ञपुरुषकी नकल मनुष्य है । मनुष्य उस यज्ञकी प्रतिकृति है । इसके द्वारा उस यज्ञपुरुषकी उपासना की जाती है । प्रतिकृति द्वारा उपासक उस असलीके पास पहुँच जाता है अतएव इस व्यापार को 'उपासना' (समीप बैठना) कहा जाता है । उपास्य वास्तविक शिल्प है । उपासनाका साधन भूत मनुष्य प्रतिकृति शिल्प है । दोनों अभिन्न हैं । इसी आधार पर 'यज्ञा व पुरुषः । पुरुषा वै यज्ञः' यह दोनों निगम प्रचलित हैं ।

किसी निरावरण प्रान्तमें खड़े होजाइए । वहाँ आपको चारों ओरका क्षितिज आकाशसे मिलाहुआ प्रतीत होगा । ऊपर वर्तुलाकार आकाश देखेंगे । नीचे सपाट मैदान देखेंगे । यही कूर्म प्रजापति है । नीचेका भाग पैदा है । ऊपरका भाग पृष्ठ है । जैसा स्वरूप कछुएका है वैसाही इसका है । अतएव इसे कूर्म कहा जाता है । यह ईश्वर प्रजापतिका वास्तविक शिल्प है । इसकी नकल कछुआ है । जैसा स्वरूप त्रैलोक्य व्यापक उस कूर्म प्रजापतिका है वैसाही इस कछुएका है । त्रैलोक्य व्यापक कूर्मके चारों ओर पारमेष्ठ्य पानी भराहुआ है । एवं यह दधि-घृत-मधु-इनतीनों रसोंसे युक्त है । पृथिवी दधिसे युक्त है । अन्तरिक्ष घृतसे पूर्ण है । द्युलोक मधुमय है । चिदात्मा स्वरूप उस चिन्मय ईश्वर प्रजापतिके ऊपर इस अद्भुत दधि मधु धृतात्मक त्रैलोक्य व्यापक कूर्मका चयन हो रहा है । इसीलिए वैध यज्ञमें भी कूर्मकी

चिति कीजातीहै। अपने स्थानमें कछुएके चारों ओर अवमूर्ति अवका(शैवाल) बिछाए जातेहैं। एवं दधि-मधु-धृतका उसपर लेप किया जाताहै। इस कूर्मकी उपासनासे उस वास्तविक कूर्मका सम्बन्ध होजाताहै। कहना यहीहै कि कछुआ उस र्म प्रजापतिका प्रतिकृति शिल्पहै।

ईश्वर प्रजापति स्वयम्भू मूर्तिहै। सूर्यरूप भूतज्योतिका वहां अभाव है अतएव—

आसीदिदं तमो भूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ मनुः ।

इसके अनुसार उसे घोर कृष्ण माना जाताहै। वर्तुल स्वयम्भू कालाहै। उसका उदरमें (केन्द्रमें) ज्योतिर्मय हिरण्य सूर्य प्रकाशित होरहाहै। यह है ईश्वरका साक्षात् शिल्प। शालग्राम प्रतिमा ठीक इसकी प्रतिकृतिहै। शालग्राम ऊपरसे वर्तुलवृत्तहै। कालाहै। इसके केन्द्रमें सोनाहै। एवं रश्मियोंके स्थानमें भीतर धाराएं पड़ी हुई हैं। असली शालग्राम वही कहलाताहै जिसके केन्द्रमें सुवर्णहो। वही वास्तविक प्रतिकृति होनेसे उपासनाका साधनहै। परन्तु ऐसे शालग्राम बहुत कम मिलते हैं। नेपाली लोग सूक्ष्म छिद्र करके सोना निकाल लेतेहैं। ऐसा शालग्राम अनुपास्यहै। कहना यही है कि शालग्राम प्रतिमा उस स्वयम्भू प्रजापति की प्रतिकृतिहै। ठीक इसी प्रकार कृष्णमृग उस कृष्णमृग (पार्थिव अग्नि) की प्रतिकृतिहै। जैसा उस का स्वरूपहै ठीक वैसाही स्वरूप इस कृष्णमृग (पशु) का है। इसके तीनो वर्ण उस वेदत्रयी के शिल्पहैं। प्रकृतिही लीला बड़ी विचित्रहै। जिस देशमें वेदावतार हुआहै उसी देशमें कृष्णमृग उपलब्ध होताहै। काला हरिण भारतवर्षकी प्रातिस्विक वस्तुहै। क्योंकि वेदत्रयी घन कृष्णमृगकी प्रधानता उसी देशमेंहै। यही वेदविद्या प्रादुर्भूत हुईहै। वेदके आधारपर चातुर्वर्ण्य मूलक

धर्मतत्त्व प्रतिष्ठित है । उधर उसी वेदाश्रित अवतार कृष्णमृग है । इसी आधारपर—

‘ब्रह्मणो वा एतद् ऋक्सामयो रूपं यत् कृष्णाजिनम्’

(तै० ब्रा० २।७।३।३)

‘कृष्णासारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशात्त्वतः परः’ (मनुः २।२३)

इसादि वचन प्रचलित हैं । यज्ञ वेदत्रयी पर प्रतिष्ठित है । कृष्णमृग वेदत्रयीका प्रतिकृति शिल्प है । अतः यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए यज्ञमें वेदत्रयीकी संपत्ति प्राप्त करना आवश्यक होजाता है । वह वेदत्रयी प्राणरूपा है । उसका ग्रहण इस मनुष्य यज्ञमें संभव नहीं है । वस ऋषियोंने अपने विज्ञान चक्षु द्वारा यह देखलिया कि जो स्वरूप प्राकृतिक वेदका है—कृष्णमृग साक्षात् उसीकी प्रतिकृति है वस तभीसे उन वैज्ञानिकोंने यह विधान करदिया कि वैधयज्ञमें यज्ञ प्रतिष्ठाभूत वेद तत्त्वकी प्राप्तिके लिए तत् प्रतिकृति भूत कृष्णमृगका ग्रहण करना चाहिए । प्रतिकृतिरूपा प्रत्ययालम्बनस्वरूपा उपासनामें पशु कूर्म द्वारा जैसे कूर्म प्रजापतिकी चिति होजाती है, वैसेही यहांभी कृष्णमृग चर्मके द्वारा तत् प्रभवंभूत वेदसंपत्तिका इस वैध यज्ञसे सम्बन्ध होजाता है ।

यज्ञकी सर्वताकेलिए ही कृष्णाजिनका ग्रहण होता है । इसी सार्व्य भावके लिए सोमयज्ञमें इसी कृष्णमृगचर्म पर बैठके यजमान दीक्षा लिया करते हैं । इसी सार्व्य भावकी प्राप्तिके लिए हवि कूटना—पीसना—आदि सारे कार्य इसीपर किए जाते हैं । यज्ञका स्वरूप हवि है । हविही पुरोडाश स्वरूपमें परिणतकर अग्निमें आहुत होता है । सृज्जात्माके स्वरूप निर्माणके लिए जितनासा हविर्द्रव्य उपयुक्त समझा जाता है, उतनाही लिया जाता है । ऐसी

अवस्थामें कूटेहुए पीसतेहुए यदि उछटकर हविभाग भूमिपर गिरजायगातो उतनाभाग अयन्निय प्रदेशमें गिरजानेसे वापस नहीं लिया जायगा । ऐसी अवस्थामें उतने भागके कम होजानेसे यज्ञस्वरूप अधूरा रहजायगा । इस विषय समस्या को हल करनेका एकमात्र उपायहै कृष्णमृगचर्मपर हवि संपादन करना । यज्ञकी प्रतिष्ठा यज्ञही होयकती है अन्य नहीं । इधर—

‘यज्ञो वै कृष्णाजिनम् (श० ६।४।१।६) यज्ञो हि कृष्णः—स यः स यज्ञ-
स्तत् कृष्णाजिनम् (श० ३।२।१।२) इत्यादिके अनुसार कृष्णमृगचर्म यज्ञ-
मूर्तिहै । वेदमूर्तिहै । अतः इसीपर पेपणादिकर्म होनेसे पूर्वपत्तिका निरा-
करण होजाताहै । पेपणादिकर्म करतेसमय जोकुछ हविभाग इधर उधर
गिरजाताहै वह मृगचर्मरूप यज्ञपरही प्रतिष्ठित होताहै । उसे वापस उठा-
कर काममें लेलिया जाताहै । इसप्रकार यज्ञ सर्वात्मना संपन्न होजाताहै ।
यज्ञमें कृष्णमृग चर्मका ग्रहण क्यों किया जाताहै ? इतर चर्मोंकी अपेक्षा
इसे क्यों पवित्र मानागया ? इत्यादि प्रश्नोंका यही संक्षिप्त उत्तरहै ।

एकवान और । यज्ञ सौर मण्डलके प्रवृत्त हुआहै । सौर तेज वर्च
कहलाताहै । ब्रह्मतेज किंवा ब्रह्म दीव्यकी प्रतिष्ठा यही वर्चहै । इसका उद्-
गमस्थान सूर्यमण्डलहै । कृष्णमृग इसीकी प्रतिकृतिहै । अतः इसके चर्ममें
वर्चप्राण विशेष रूपसे रहताहै । इसी आधारपर श्रुति कहती है—

“कृष्णाजिनेऽह्यभिषिच्यत । एतद् वै यस्य ब्रह्मवर्चसम्” (ता० १७
१.१।८) “स (ब्रह्मचारी) यन्मृगाजिनानि वस्ने तेन तद् ब्रह्मवर्चसमवस्न्ये”
(गो० पू० २।२) इसीलिए क्षत्रवीर्य प्रधान क्षत्रियोंको जहा सिंहचर्मके
ऊपर बैठनेका आदेशहै वहां ब्राह्मणोंको कृष्णाजिनपर बैठनेका आदेशहै ।
इसी सम्पूर्ण विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर याज्ञवल्क्य कहतेहैं—

“सैषा त्रयी विना यज्ञः । तस्या एतच्छिल्पमेष वर्णः । तद्यत् कृष्णा-
जिनं भवति यज्ञस्यैव सर्वत्वाय । तस्मात् कृष्णाजिनमधिदीक्षन्तं यज्ञस्यैव-
सर्वत्वाय” इत्यादि ।

३

इति कृष्णाजिनोत्पत्ति रहस्यम् ।

अथातो आवृत् (पद्धतिगद्वत्)

उत्पत्ति प्रकरण समाप्त हुआ । अब पद्धति बतलाते हैं । ‘असञ्चरेण
मोक्षणीर्निधाय—‘शर्मासीति कृष्णाजिनादानम्’ (का० श्री० २ अ० ४
क० १ सू०) के अनुसार प्रणीता और आहवनीय के मध्यमें मोक्षणी
पानी रखनेके अनन्तर ‘शर्मासि’ यह मन्त्र बोझता हुआ अध्वर्यु (गज्ञकी
सर्वताके लिए) कृष्णमृगचर्म का ग्रहण करता है । लौकिक भाषामें
(संस्कृत नामसे मसिद्ध भारती भाषामें) जो चर्म नामसे व्यनहृत होता है
देवभाषामें वही ‘शर्म’ नामसे पुकारा जाता है । शर्म छन्दोभाषा (वेद-
भाषा) का शब्द है । इसी अर्थमें संस्कृत साहित्यमें शर्म शब्द प्रयुक्त हुआ
है । शर्मासि का अर्थ है चर्मासि । निरुक्त क्रमके अनुसार स-ह, च-श,
स-ख, ग-ज, द-ड, श-छ, र-ल, ड-ल, आदिका अभेद सम्बन्ध माना
जाता है । देश भाषाओं में इनके अत्यधिक उदाहरण मिलते हैं । ‘हमारी
सुनिए’ इस वाक्यके स्थानमें मारवाड़ प्रान्तमें ‘हारी हुणो’ बोला जाता है ।
यहां स के स्थानमें ह प्रयुक्त हुआ है । समान वयस्कके लिए जहां सम
उमर प्रयुक्त होना चाहिए वहां ‘हम उमर’ बोला जाता है । जिसे हम सोम
कहते हैं जरथुस्थ सम्पदायवाले उसे ही होम कहते हैं । गंगाका गेजम होजा-
ता है । श्यामका छ्याम होजाता है । होलीका होरी होजाता है । स्वः का

दा होजाताहै। इसीप्रकार चर्मका शर्म होजाताहै। प्रयत्न तारतम्यही इस व्यवहारका मूलधारहै। भाषाकेद्वारा मनुष्यके बलाबलका अनुमान लगाया जासकताहै। उदाहरणके लिए एक भारतीयके साथ एक युरोपियनकी तुलना कीजिए। भारतीय 'तुम क्या कर्नेहो—बोलताहै, युरोपियन इसी वाक्यके स्थानपर 'तुम क्या करेहो' यह बोलताहै। कारण इसका यहीहै कि—त दन्तस्थान से बोलताहै। ४ मूर्द्धास्थान से बोलताहै। मूर्द्धा स्थान पूर्णमें है। उसके आगे दन्तस्थानहै। अतएव इसमें वर्णोच्चारण करनेमें मूर्द्धास्थानकी अपेक्षा अधिक बलका प्रयोग करना पड़ताहै। भारतीय अपि प्रधानदेशका निवासीहै। अतः शीतप्रधान पाश्चात्य देशों की अपेक्षा इसमें अधिक बलहै। 'अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्' इस औपनिषत् सिद्धान्तके अनुसार कायाग्निही वायुसे धक्का खाकर क—च—ट—त—प—आदि वर्ण रूपमें परिणत होताहै। अतएव युरोपियनकी अपेक्षा प्रयत्न बलकी अधिकता होनेसे भारतीय 'तुम' बोलनेताहै। युरोपियन भी बोलना चाहताहै तुमही। परन्तु बलकी कमीसे उसका प्रयत्न दन्तस्थानपर न जाकर मूर्द्धापरही ठहर जाताहै। तुम न बोलकर तुम बोलजाताहै। श की अपेक्षा च में अधिक बल लगाना पड़ताहै। इधर भीम स्वर्गके देवता उत्तरमें रहनेथे। उत्तर सोम (शीत) प्रधानहै। अतएव उनके मुखसे च के स्थानमें श बोलजाताथा। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर याज्ञवल्क्य कहतेहैं—

'शर्मासीति । चर्म वा एतत् कृष्णाम्य (कृष्णामृगस्य) । तदस्य तन्मा-
नुषम् । शर्म देशम् । तस्मादाह शर्मासीति' ।

आज यज्ञमान यज्ञ कर रहाहै। अपने अध्यात्म देवताओंका आहुति-
द्वारा आग्निदेविक प्राण देवताओंके साथ योग करादेनाही यज्ञहै। इस यज्ञ
विद्याके मथ्यम पवर्त्तक भीम मनुष्य देवताथे। उन्हींसे भारतीयोंने यज्ञ-
विद्या सीखी। वे लोग चूंकि चर्मको शर्म बोलाकरतेथे अतएव 'यद्वै देवा

अकुर्वस्तव करवाणि' 'देवाननु विधा वै मनुष्याः' के अनुसार यह भी शर्म ही बोलना उचित है। 'देवो भूत्वा देवं भावयेत्' के अनुसार देवमण्डलरूप यज्ञ मण्डलमें देवमर्त्यादाका ही अनुगमन करना उचित है।

वास्तवमें शर्म चर्म है। इसीलिए तो ब्राह्मणको 'शर्मा' कहा जाता है। ब्राह्मण शर्मा है। क्षत्रिय वर्मा है। वैश्य गुप्त है। समाज एक महामंस्था है। यदि इसका यथावत् संचालन न किया जाय तो समाजमें अनेक दुर्गुणोंका समावेश होजाय जैसाकि आज हो रहा है। तब कालीन समाज शक्तियोंने समाज शान्तिके लिए ब्रह्म-क्षत्र विद्व-वीर्य भेदसे समाजको तीन भागोंमें विभक्त किया। समाजका प्रधानबल अर्थबल (संपत्तिबल) है। जिस समाजका सम्पत्तिबल क्षीण होजाता है उसका नाश ग्रीष्मही होजाता है। ईश्वर न करे इसी रोगके कारण भारत अपनी भा किसीदिन खो बैठे। सम्पत्ति के अधिष्ठाता वैश्य हैं। यही वास्तविक समाज है। ज्ञान प्रधान ब्राह्मण, क्रिया प्रधान क्षत्रिय, शिल्प प्रधान शूद्र तीनोंकी सत्ता इसी वैश्य वर्गपर अवलम्बित है। बाहरके शत्रुओंका आक्रमण, शरीरपर होता है। उसे रोकने के लिए क्षत्रिय है। एवं आधिदैविक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आक्रमण अन्तरंग आक्रमण है। असमयमें वर्षा होना-भूकम्प होना-महामारी होना यह सब आधिदैविक आक्रमण है। अविद्या-अभिज्ञता-रागद्वेषादिका प्रभुत्व होना आध्यात्मिक आक्रमण है। ज्वर-गठिया-सन्निपात-व्रण-आदि आधिभौतिक आक्रमण है। इन तीनों आक्रमणोंसे समाजको बचाने वाला ब्राह्मण वर्ग है। आधिभौतिक आक्रमणसे रक्षा करनेवाला आयुर्वेद शास्त्र है। अध्यात्माक्रमणसे बचानेवाला दर्शन शास्त्र है। एवं आधिदैविक आक्रमणसे बचानेवाला धर्मशास्त्र है। तीनोंही शास्त्रोंके प्रवर्तक ब्राह्मण हैं। इस प्रकार ब्राह्मण-और क्षत्रिय दोनोंसे समाज सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए शरीरका लीजिए। शरीर एका समाज है। सर्दी गर्मी-आदि बाहर

अथ दक्षिणेनोलूखलमाहरति । नेदिह पुरा नाष्टा
रुक्षांस्याविशान्निति ब्राह्मणो हि रुक्षसामपहन्ता तस्माद-
भिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति ॥६॥

अथोखलूखलं निदधाति । अद्रिरसि व्वानम्पत्यो आवासि
पृथुवृध्न इति वा तद्यथैवादः सोमं राजानं आवभिरभिपु-
गवन्त्येवंमेवतदुलूखलमुसलाभ्यां दृपदुपलाभ्यां हविर्यज्ञ-
मभिपुगांत्यद्रय इति वे तेषामेकं नाम तस्मादाह्राद्रिरसीति
व्वानम्पत्य इति व्वानस्पत्यो ह्येप आवासि पृथुवृध्न इति
आवा ह्येप पृथुवृध्नो ह्येप प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्त्विति तत्सं-
शामवेतत् कृष्णाजिनाय च वदति नेदन्योन्यं हिनुसा-
तऽ इति ॥७॥

अथ हविरावपत्ति । अग्नेस्तनूरसि व्वाचो व्विमर्जन-
मिति यज्ञो हि तेनाग्नेस्तनूर्वाचो व्विमर्जनमिति या वा
ऽथम हविर्ग्रहीष्यन् वाचं युञ्जत्यत्र वे तां व्विमृजते तद्य-
देतामत्र व्वाचं व्विमृजतऽ एप हि य उलूखले प्रत्यष्टादेप
हि प्रामां तस्मादाह व्वाचो व्विमर्जनमिति ॥८॥

स युद्धिदं पुरा मानुषीं व्वाचं व्याहरेत् ! तत्रो व्वैष्णा-
वाचं वा युजुर्वा जपेद् यज्ञो वे व्विष्णास्तद्यज्ञं पुनरारभते

तम्यो हैषा प्रायश्चित्तिर्देववीतये त्वा गृह्णामीति देवानव-
दित्यु हि हविर्गृह्यते ॥६॥

अथ ऋसलमादत्ते । बृहद्ग्रावासि व्वानस्पत्य इति
बृहद्ग्रावाह्येष व्वानस्पत्यो ह्येष तद्वदधाति स इदं देवेभ्यो
हविः शर्माषु सुशभि शर्माष्वेत स इदं देवेभ्यो हविः
स०स्कुरु साधु स०स्कृत०स०स्कुर्वित्यैतदाह ॥१०॥

अथ हविष्कृतद्वादयति । हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीति
व्वाग्वै हविष्कृद व्वाचमेवैतद् विसृजते व्वागु वै यज्ञस्तत्र-
श्मेवैतत् पुनःपह्यते ॥११॥

तानि वाऽ एतानि । चत्वारि वाच एहीति ब्राह्मण-
णस्य गह्याद्रवेति वैश्यस्य च राज्ञन्यबन्धोऽधावेति शूद्राय
स यदेव ब्राह्मणस्य तदाहैतद्भि यज्ञियतममेतद्बु ह वै वाचः
शान्ततमं यदेहीति तस्मादेहीत्येव ब्रूयात् ॥१२॥

तद्भ्र सैतत्पुरा । ज्ञायैव हविष्कृदुपोत्तिष्ठति तदिदम्-
प्येतर्हि य एव कृश्वोपोत्तिष्ठति स यत्रैष हविष्तमुद्राद्वयति
तदेको दृषदुपले समाहन्ति तद्यदेतामत्र व्वाचं प्रत्युद्वा-
दयन्ति ॥१३॥

अथ दक्षिणेनोलूखलमाहति । नेदिह पुरा ना, रक्षांयादिशानिति ।
 प्राणो हि रक्षसामपहन्ता, तस्मादभिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति,
 अधोलूखलं निदधाति—'अत्रिसि वानस्पयो ग्रावासि पृथुबुध्नः' (१ अ०
 १४ म०) इति वा । तद्यथाऽऽः सोम राजान ग्रावभिरभिषुण्वन्ति,—एवमेवैतदुलूख-
 लमुसन्नाभ्यां दृपदुपलाभ्यां हविर्जन्मभिषुणोति । अद्वय इति वै तेषामेक नाम ।
 तस्मादाह—अत्रिसीति । वान पत्य इति । वान, पत्यो लोपः । ग्रावासि पृथुबुध्न इति ।
 ग्रावा गेष, पृथुबुध्नो लोपः । 'अति त्वादिः सास्त्रम् वेत्तु' (१ अ० १४ म०)
 इति । तस्मात्तमेव नृप्याजिनाय च वदति—नेदन्धोन्य हिनसात इति ॥ अथ हवि-
 र्वापति—'अगस्तनरमि वाचो विसर्जनम्' (अ० १५ म०) इति । यज्ञो हि ।
 नेनाग्नेनन् । वाचो विसर्जनमिति । वा वा अमृ हविर्गृहीप्यन् वाच यच्छति—अत्र
 वै ता विरुजने । तद्यदेनामत्र वाचं विरुजते—एष हि यज्ञ उलूखले प्रत्यग्रात् । एष
 हि प्रास्तारि । तस्मादाह—वाचो विरुजनमिति ॥ न यदिह पुरा मानुषीं वाच व्याह-
 रत—ततो देवप्राज्ञा च वा यजुर्वा जपेत् । यज्ञो वै विष्णुः । तद्यज्ञ पुनरारभते ।
 तस्यो हविः प्रायश्चित्ति—'देवयतये न्वा गृह्णामि' (१ अ० १५ म०) इति ।
 देवानादित्यु हि निर्गृह्यते ॥ अथ मुसन्मादत्ते—'वृद्धग्रावासि वानस्पयः' (१
 अ० १५ म०) इति । वृद्धग्रावा गेष, वान पत्यो लोपः । तद्यदधाति—'स इदं
 देवेभ्यो हविः गर्वाप्य नृशाम गर्वाप्य' (१ अ० १५ म०) इति । स इदं
 देवेभ्यो हविः संवुरु, गाधु सवृत संवुरु इत्येतेतदाह ॥ अथ हविष्कृतमुद्धाद-
 यति—'हविष्कृदेहि हां कृदेहि' (१ अ० १५ म०) इति । वाग् वै हविष्कृत् ।
 वाचमेवैतद् विरुजते । वाग् च यज्ञ—तद्यज्ञमेवैतत्पुनरुपह्वयते ॥ तानि वा एतानि
 नृत्वारि वाच । एतानि ब्राह्मणस्य । आगणाद्वेति देवयस्य च राजन्यवन्वोरच ।
 आरायति शक्यम् । न यदेव ब्राह्मणस्य—तदाह, एतद्वि यज्ञियतमम् । एतदु ह वै
 वाचः शान्तवगम् यदेतीति । तस्मादेतीत्येव दृयात् । तद्वर्तमानपुरा जायेव हवि-
 ष्कृतमिति । तदिदमपि तर्हि य एव कश्चोपोत्तिष्ठति । स यत्रैव हविष्कृतमुद्धा-
 दयति—तदेवो दृपदुपले समाहन्ति । तद्यदेनामत्र वाचं प्रत्युद्धादयन्ति ॥

चर्मास्तरणानन्तर 'सव्याशून्ये निदधात्युलूखल 'मद्रिरसि प्रावासी' ति वा' (का० श्रौ० २।४४) के अनुसार वह अध्वर्यु वामहस्तसे मृष्ट कृष्णमृगचर्मके ऊपर दक्षिण हस्तसे उलूखल मूमलका ग्रहण करता है । प्रत्येक कर्मकी एक स्वतन्त्र धारा रहती है । यदि मध्यमें ही उसका विच्छेद होजाता है तो उस कर्मका स्वरूप छिन्न भिन्न होजाता है । आपने किसी विषयका अध्ययन प्रारम्भ किया । यदि 'दीर्घकालादरनैरन्तर्य मत्कार्यमेवितो दृढभूमिः' के अनुसार नियत समयपर्यन्त नियतरूपसे अध्ययन करते रहते हैं तो अध्ययन सफल होता है । यदि मध्यमें अन्तराय होजाता है तो संतान क्रमके विच्छिन्न होजाने से विद्यासंस्कार विच्छिन्न होजाता है । अध्ययन निदर्शनमात्र है । संसारके जितने भी कर्म हैं सर्वत्र वही साधारण नियम है । जिस वामहो हाथमें लेलिया उसे मनसा-वाचा-कर्मणा-पूर्ण करके ही विश्राम लेना चाहिए । मध्यमें छोड़ देनेसे, अथवा बीच बीच में उस कार्यको छोड़ छोड़ कर करनेसे कर्मसंतानरूपा विधुत्का विच्छेद होजाता है । यह विच्छेदक भाग असुर है । कर्म छोड़ते ही वह आत्मापर आक्रमण कर डालता है । इसी आसुरभावके आक्रमण में आलस्यका प्रवेश होजाता है । आत्माका उत्साह नष्ट होजाता है । इसलिये यह उचित है कि या तो किसी कार्यका प्रारम्भ ही नहीं करना । यदि एकवार किसी कार्यको हाथमें लेलिया तो उसे पूरा करके ही विश्राम लेना । कृष्णमृग चर्म विछाकर उसके ऊपर पात्रों को रख देना एक कर्म है । ऐसी अवस्था में चर्मास्तरण और पात्रासादनके मध्यमें अन्तराय होजायगा तो कर्मसे सम्बन्ध रखने वाली विधुत् विच्छिन्न हो जायगी । अतः अध्वर्यु को चाहिये कि वह इस विधुद्वाग सम्बन्धको सुरक्षित रखनेके लिए कृष्णमृगचर्मका स्पर्श किए हुए ही पात्रोंको उसपर रखे ।

वैध यज्ञद्वारा अपने आत्माको दिव्य भावापन्न करनेवाला आहिताग्नि ब्राह्मण साक्षात् सांतपनाग्नि मूर्ति है । ऐसे ब्राह्मणकी वाणी कभी व्यर्थ

नहीं जाती । इसके दर्शन-स्पर्श-भाषणसे आसुर भावका विनाश होजाता है । 'अग्नि हि रक्षसामपहन्ता' (कौ० ८।४) के अनुसार आग्नेय प्राण आप्यप्रधान आसुर प्राणका विनाशक है । इधर ब्राह्मण इस असुरघ्न एवं रक्षोघ्न अग्निकी साक्षात् प्रतिष्ठित है । जिसके शरीरमें यह अग्नि प्रज्वलित रहता है—कार्यावरोक्त-राक्षस आसुर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते । वह मनस्वी अपने अग्नि बलके प्रभावसे सारी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ अपने पारब्रह्म कर्मको यथावत् सुसंपन्न करनेमें समर्थ होजाता है । वैश्य भलेही विघ्न बाधाओंसे भयभीत होजाय, क्षत्रिय भलेही आपत्तियों के डरसे अपना उन्साह छोड़ बैठे, परन्तु ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण कभी अपने कर्तव्यसे विमुख नहीं होसकता । उसके कोशमें आज्ञाशब्दका ऐकान्तिक अभाव है । समाजका संचालक ज्ञानमूर्ति ब्राह्मण है । दुर्भाग्यवश यदि समाजके इस अङ्गमें शिथिलता आजाती है तो सारा समाज बिना नींव के प्रासादके समान तहस नहस होजाता है । कहना नहीं होगाकि यज्ञमूलक दिव्याग्नि संपत्तिका तिरस्कार कर ब्राह्मण समाज आज किस अवनति पर पहुँच गया है । किसी समय ब्राह्मणके लिए 'ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता' यह कहा जाता था । आज ठीक इसके विपरीत इनके लिए 'राक्षसो हि ब्राह्मणानामपहन्ता' यह वाक्य चरितार्थ हो रहा है । क्या हम अपनी इस दशाके लिए पश्चात्ताप करते हुए पुनः तत्कालीन यज्ञ बलको प्राप्त कर पुनः वैसे नहीं बनसकते । उसी बलके प्रभावसे अध्वर्यु केवल करस्पर्श मात्रसे आसुर भावका नाश करवा लाता है । इसी सारे विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर—

“अभिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति—अथ दक्षिणेनोत्खलमाहरति” इत्यादि कहा है ।

उलूखल ग्रहणानन्तर 'अदिरमि वानस्पत्यो ग्रायासि पृथुबुधनः' यह मंत्र बोलताहुआ अध्वर्यु उलूखलको कृष्णमृगचर्म के ऊपर रखताहै। हविर्यज्ञके अनन्तर पिएडपितृयज्ञ—वमिष्टयज्ञ—दाक्षायणयज्ञ—वरुणप्रथामेष्टि आदि अनेक इष्टिएं होती हैं। अनन्तर पशुबन्ध यज्ञ होताहै। सर्वान्तिमे बहुत आगे जाकर पुरुषार्थस्वरूप सोमयज्ञ किया जाताहै। सोम सान्नात् राजाहै। भौमत्रिभोक्तीके व्यवस्थापक प्राग्नेहस्य (पामीरस्थ) हिरण्यशृंग पर्यन्त निशामी भगवान् ब्रह्माने महर्षि अत्रिके पुत्र परमवृन्दर चन्द्रमाको उत्तर दिशाका लोकपाल बनाकर उन्हें गन्धर्वोंका नायक बनाकर सोमवल्लीकी रक्षाकेलिए नियत कियाथा। सोमाहुतिसे यज्ञनिष्पन्न होताहै। यज्ञही ब्राह्मणोंका वनहै। अतएव ब्राह्मणलोग इस सोमकेलिए बड़े गर्वसे—'सोमांऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा' यह कटाकरते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर त्रिष्टुप्छन्दा क्षत्रियराजाओं का शासन नहीं है, अपितु सोमही उनका शास्ताहै। हमारा गाना सोमहै। सोमका प्रभवस्थान चन्द्रमाहै। इसी आधारपर 'एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः'—यह कहा जाताहै। चाण्डमोषसे निष्पन्न होनेवाली सोमवल्लीका बड़े आदरके साथ क्रय किया जाताहै। अनन्तर प्रादेशमात्र खण्ड करके उसके अंशू (पूनी) बनानिए जातेहैं। उन सोमांशुओंका आराओंसे अन्तर्याम नामसे प्रमिद्ध गिनापर पेपण किया जाताहै। यज्ञविना सोमाहुतिके नहीं होता यह निश्चित सिद्धान्तहै। इधर प्रकृतके इस हविर्यज्ञमें पुरोडाशकी आहुति दी जातीहै। यह भी एकप्रकार का सोमही है। साथही मैं जैसे उस सान्नात् सोमका अभिषेक होताहै वैसेही यहांभी उलूखल मुसलसे एवं इग्दुगल (सिल-लोढ़ी) से इस हविका अभिषेक होताहै। इस प्रकार सोमसंपत्तिकरु इस हविर्यज्ञमें सर्वात्मना सम्बन्ध सिद्ध होजाताहै। अन्नसोम की आहुति से हविर्यज्ञभी अपने यज्ञनामको सर्वात्माना चरितार्थ करडालताहै। इसी यज्ञसम्बन्ध का प्रतिपादन करते

हुय याज्ञवल्क्य कहते हैं—‘तद्यथैवादः सोमं राक्षानमभिषुण्वन्ति०’
इत्यादि ।

सोमकी अनेक जातिएँ हैं । कोई सोम-पदार्थ को तरल बना डालता है । कोई विरल बना डालता है । कोई सोम उसपदार्थमें प्रविष्ट हो उसे घन बना डालता है । उस पदार्थ में घनना सम्पादन करनेवाला घनसोम ही वैदिक विज्ञान शास्त्रमें—‘अद्रि’ नामसे प्रसिद्ध है । पापाण अति कठिन होता है । कारण इसका यही है कि पापणमें अद्रि सोम अत्यधिक मात्रा में रहता है । अतएव यह अद्रि नाम से प्रसिद्ध होता है । वनस्पतियोंमें सबसे कठिन भद्रपर्णी है । उसी का उलूखल मुसल बनता है । वनस्पति का होता हुआ अद्रि है । सहसा टूट नहीं टाँसकता । चूँकि इसमें अद्रि सोमकी प्रधानता है, अतएव इसका एक नाम ‘अद्रि’ भी रख दिया है । ‘अद्रिरसि वानस्पत्यः’ इस मन्त्रसे, अथवा ‘पृथुवुध्नः ग्रावासि पृथुवुध्नः’ इससे दोनों में से किसी एकसे उलूखल का निधान करना चाहिए । यह ग्रावा (पापाणतुल्य होने से पापण ही है) इसका पैदा चौड़ा है ।

इस प्रकार पूर्वोक्त मन्त्र भागोंमेंसे किसी एक भाग के द्वारा उलूखल का निधान करके तदव्यवहितोत्तर ‘प्रतिन्वादितिर्वेत्तु’ (तुम को अदिति पहिचाने) यह मन्त्र बोलता है यह ध्यान रखना चाहिए कि ‘प्रतिन्वेत्युभयोः’ (का० श्रौ० २।४५) के अनुसार अद्रिरसि वानस्पत्यः प्रतिन्वादितिर्वेत्तु’ “ पृथुवुध्नः ग्रावासि प्रतिन्वादितिर्वेत्तु’ इस प्रकार दोनों ही मन्त्रभागों के साथ प्रति वादितिर्वेत्तु’ इसका सम्बन्ध कराना आवश्यक है । पूर्वके कृष्ण-मृगवर्म प्रकरणोंमें कृष्णमृगचर्मको अदिति स्वरूप बतलाया है । सजातीय पदार्थों का सम्बन्ध क्षोभरहित होता हुआ शान्ति का कारण बनता है । एवं विजातीय पदार्थों का सम्बन्ध क्षोभमूलक होता हुआ अशान्ति का

कारण बनता है। अशान्ति आसुर भाव है। आज अध्वर्यु वानस्पत्य उलूखन का अदितिरूप कृष्णमृगचर्म के उपर आसादन करता है। कटी अदिति इसे पितातीय न समझे। इसे यह ध्यान रहे कि यह वानस्पत्य होता हुआ मेरा ही अंग है। अदिति पृथिवी ही तो आपत्ति वनस्पतिका मूल है। वम इसी परस्परके सम्बन्ध भाव को व्यक्त करने के लिए 'प्रतिष्ठा' इत्यादि कहानाता है। इससे विरोध भाव शान्त होजाता है इसी अभिप्रायसे ऋषि कहते हैं—

‘तत् संज्ञामेवैतत् कृष्णाजिनाय च वदति । नेदन्योऽन्यं दिनसते’—इति

७

उलूखलासादनानन्तर अध्वर्यु 'हविरावपन्यग्नेस्तनूरिति' (वा. श्रो. २.४।६) के अनुसार 'अग्नेस्तनूरमि वाचो विसंजन देववीतये त्वाष्ट्रह्यामि (युजुः १.५) ' हे हवि आप अग्नि के शरीर हो, वाक् के विसंजन हो देवताओं के लिए तुम्हारा ग्रहण करता हूँ' यह मन्त्र बोलता हुआ उलूखन में हवि डालता है। यह हविद्रव्य यज्ञ का (यज्ञात्माका) संपादन करता है। प्रथम ब्राह्मण की विवेचनामें यह विस्तार से बतलाया जा चुका है कि मन्त्रपूत दिव्याग्निमें सोमकी आहुतिसे नया दिव्यात्मा उत्पन्न किया जाता है। दिव्यात्मा सोमगर्भित अग्नि है। सोमगर्भित अग्निका दूसरे शब्दों में अग्नीसोम समुच्चय का ही नाम यज्ञ है। अतएव अग्नीसोम के समन्वयसे उत्पन्न होनेवाले स्वर्गप्राप्तिके कारणभूत इस दिव्यात्मा को यज्ञात्मा भी कहा जाता है। इस यज्ञात्माकी योनि अग्नि है। रेत सोम है। सोमरेत की

आश्वनीयाग्नि योनि में आहुति होने से ही देवात्मा का जन्म होता है । इस प्रकार एकपात्र सोमाहुति पर ही यज्ञात्मा का स्वरूप अवलम्बित है । आप जितने भी पिण्ड देख रहे हैं सब इसी सोमाहुति का प्रभाव है । अग्नि विशकलन धर्म्मा है । वह कभी एक स्थान पर पिण्डीभूत नहीं रह सकता । इधर सोम मंकोच धर्म्मा है । इसके प्रभाव से अग्नि की विशकलन शक्ति का अभिभव होजाता है । अग्नि सशरीरी बनजाता है । इसी प्रकार हमारे वैद्य यज्ञमें भी यज्ञस्वरूप संपादक अतएव ' तावदध्यात्ताच्छव्यम् ' इस न्याय के अनुसार यज्ञ नाम से प्रसिद्ध यह हविसोम दिव्याग्नि को शरीर (पिण्ड) रूपमें परिणत करता हुआ इसे देवात्मा बनाडालताहै । अतः हम अवश्य ही इस अग्नि का शरीर कह सकते हैं । इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर— 'यज्ञो हि, तेनाग्नेस्तनूः'—यह कहा है । आपको स्मरण होगा कि पात्र ग्रहण करते समय अविच्छुब्ध रहते हुए यज्ञवितान करने के लिये अध्वर्यु और यजमान दोनों ही वाक् संयमन करते हैं । आज इस हविग्रहणकालमें ही वाक् का विसर्जन होता है । अतएव इस हविको हम अवश्य वाक् का विमोक्त करने वाला कह सकते हैं । वाग् विसर्जन के विषयमें दो मत हैं । अनुपदमें ही हविष्कृदाह्वान कार्य होनेवाला है । अध्वर्यु हविसंपादन के लिये पहिले से ही नियत 'हविष्कृत्' नाम से प्रसिद्ध ऋत्विक् का 'हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि (हवि संपादन करने वाले चलो) यह बोलता है । यही समय ' हविष्कृदाह्वान काज ' नामसे प्रसिद्ध है । इस समयमें वाक् विसर्जन करना एकपक्ष है । एवं ' हविष्कृदेहि ' यहमंत्र बोलते हुए वाग्विसर्जन करना दूसरा पक्ष है । दोनों में कामचार है । वाक् का विसर्जन सचमुच हविग्रहण पर ही निर्भर है । जब तक शरीराग्निमें हवि की (अन्नकी) आहुति होती रहती है तभी तक वाग्निद्रव अपना काम करती रहती है । अन्नाहुति से अग्नि प्रवृद्ध होता है । एवं 'अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्' इस औपनि-

षट् सिद्धान्तके अनुसार अग्नि ही क-च-ट-त-प आदि वर्णरूपमें परिणत होकर निकलता है। यदि हविप्रदण (अन्नाहुति) बंद कर दिया जाय तो जलना चालना सब बंद होजाय। ऐसी अवस्थामें हम इस हवि को अवश्य ही वाक् विसर्जन (जिसमें वाक् का विसर्जन होता हो) कह सकते हैं। इस वैध यज्ञमें भी इसी विज्ञान के आधार पर हविग्रहण कालमें ही वाक् विसर्जन करने का नियम रक्खा है। वाक् तो पूर्वमें (वाक् संगमन कर्ममें) यज्ञ घतनाया है। उस यज्ञ को आज तक अपने में प्रतिष्ठित रक्खा गया था। आज हविस्वरूप यज्ञके साथ साथही इस वाक् यज्ञको भी इस ऊखनमें प्रतिष्ठित किया जाता है। यहापर प्रतिष्ठित होनेवाला वाक् यज्ञ-आर हविर्यज्ञ दोनों एकीभूत होकर आहुतिद्वारा सप्तदशस्तोम तक वितत होंगे। संचित यज्ञ का वितान यहीं में होगा। संचित वाक् का विसर्जनरूप वितान यही से होगा इसलिए भी हम इस हवि को वाक् विसर्जन कहने के लिए तैयार हैं। इसी मारे विज्ञानको लक्ष्य में रखकर ऋषि कहते हैं—

‘ यत्र वा हविर्ग्रहीष्यन्वाचं यच्छ्रुति आत्र वै तां विमृजते एष हि यज्ञः
(वाग्यज्ञः-हविर्यज्ञश्च) उलखने प्रत्यष्टात् ’० इत्यादि ॥

हविष्कृदाह्वान कर्मसे पहिले, एव पात्रासादनके अनन्तर वाक्संगमन करनेवाला अधार्यु और यजमान यदि मानुषी वाक्का प्रयोग कःडाने तो उन्हें उसी समय विष्णुदेवताक ऋचाका या यजुर्मन्त्रका जप करना चाहिए। यज्ञ विष्णु स्वरूप है। सो इस मन्त्रजप कर्मसे विच्छिन्न यज्ञका पुनः प्रारम्भ करता है। इस कर्मकी यही प्रायश्चित्ति है। ‘यष्टय देवताओं को हमारा

हवि त्वत् करै' इसी अभिप्रायसे हवि ग्रहण किया जाता है । इसी आधारपर 'देववीतये त्वा गृह्णाभि' यह कहा है ।

वाक् यज्ञ तत्त्व है जैसा कि वाक् संयमन प्रकरणमें विस्तारसे बतलाया जा चुका है । इस यज्ञ तत्त्वके संचयके लिए ही संयम व्रत धारण किया जाता है । ऐसी अवस्थामें यदि लौकिक वाणीका प्रयोग कर दिया जाता है तो यज्ञ निर्मल हो जाता है । यज्ञ गात्र विच्छिन्न हो जाती है । विष्णु साक्षात् यज्ञ स्वरूप है । अग्निमें सोमकी आहुति होना ही यज्ञ है । ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र अग्नि-सोम यह पांच अक्षर संसारके कर्त्ता धर्त्ता हैं । इनमें ब्रह्मा-विष्णु इन्द्रकी समष्टिका नाम अन्तर्यामी है । प्रत्येक वास्तु पिण्डके केन्द्रमें प्रतिष्ठित होकर उसका नियमन करना इन हृद्याक्षरोंका मुख्य कर्त्तव्य है । एवं अग्नि सोममें पिण्ड स्वरूप निष्पन्न होता है केन्द्रस्थ ब्रह्मतत्त्व प्रतिष्ठा है । विष्णु-तत्त्व अन्नाहरण करता है । अन्नभोक्ता स्वरूप अग्निमें अन्नरूप सोमकी आहुति देना विष्णुका काम है । उक्थरूप विष्णुसे निकलनेवाली अर्क्करूपा अशनाया (बुभुक्षा ही अग्नितिरूप अन्नका आदान करती है । इसीसे अग्नी सोमात्मक यज्ञ संपन्न होता है । यदि विष्णु अपना व्यापार छोड़ दे तो उसी-क्षण अर्गोपोमात्मक यज्ञ बंद हो जाय । ऐसी अवस्थामें हम यज्ञस्वरूप संपादक उस विष्णुको अवश्य ही यज्ञमूर्ति माननेके लिए तय्यार हैं । विष्णु-द्वारा ही यज्ञ संधान होता है । अतः इस वाग् यज्ञके विच्छिन्न हो जानेपर विष्णुदेवताक मन्त्रका जप करना आवश्यक है । विष्णुरूपा मन्त्रवाक् साक्षात् यज्ञ है । इस यज्ञरूपा वाक् के प्रयोगसे यज्ञका पुनः संधान हो जाता है । यज्ञ पुनः विनत हो नगता है । पूर्णकी पङ्क्ति रीति यही तात्पर्य है ।

उलूखनमें हवि हो प्रतिष्ठित करनेके अनन्तर वह अधार्यु 'वृहद् ग्रावासि वानस्पत्यः' यह मन्त्र बोलताहुआ मुसलको अपने हाथमें उठाताहै। सोमयज्ञमें सोमवल्लीका ग्रावासे अभिषेक किया जाताहै। पूर्व कथनानुसार यह हवि यज्ञभी सोमाद्भूत होताहुआ सोमयज्ञही है। इसी सादृश्यका प्रतिपादन करनेके लिए मुसलके लिए 'ग्रावासि' विशेषण दियाहै। यह उलूखनकी अपेक्षा बड़ा होताहै। अतएव वृहद्ग्रावा कहाहै।

मुसलग्रहणानन्तर 'स इदमिषवदधाति' (का० श्रौ० २।४।२२) के अनुसार 'स इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्व' (यजुः १।१५) यह मन्त्र बोलताहुआ अधार्यु (हवि संस्कारके लिए) उलूखनमें मुसलका प्रवेश करताहै। हे मुसल आप भस्मीभांति हविर्द्रव्य का संस्कार करो यही तात्पर्य है।

१०

मृगचर्म विछाकर उसपर उलूखल रखकर हवि आवरण करनेका अधार्युका कामहै। एवं कूटना हविष्कृत्का कामहै। 'अतः पत्न्यः सह सन्यो वा' (का० श्रौ० २।४।१४) के अनुसार यजमानपत्नी—अथवा आग्नीध्र दोनोंमेंसे एक हविः सम्पादन करतेहै। अपना कर्म समाप्त करके अधार्यु 'हविष्कृदेहि' इस मन्त्र भागको तीनवार बोलकर हविष्कृत् नामसे प्रसिद्ध आग्नीध्रका आवाहन करताहै। वाक् ही हविष्कृत्है। हविष्कृत्का आवाहन करनाही वाक्का विसर्जन करनाहै। वाक्ही यज्ञहै। यज्ञका ही पुनः आवाहन करतेहैं। तात्पर्य यहीहै कि हविष्कृदेहि बोलताहुआही अधार्यु वाग् विसर्जन करताहै। वाक्विसर्जन इन्ही अक्षरोंमें होताहै। हविष्कृदेहिमे ही क्या वाग् विसर्जन होताहै ? इसकी उपपत्ति यही है कि प्राकृतिक दूसरे शब्दोंमें आ

धिदेविक निय यज्ञमें वाक तत्त्वही हविष्कृत (हवि स्वरूप संपादन करने वाचा) है । पञ्चकोशात्मक ब्रह्मण्य ब्रह्मही सारे पञ्चकी आधार भूमि है । वे पांचोंकोश क्रमशः आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्-नामसे प्रसिद्ध हैं । इन पांचोंकाही पूर्वके अंकोंमें तत्तत् स्थलोंपर विस्तारसे निरूपण किया जा चुका है । यहां केवल यही समझनेना पर्याप्त होगा कि हम पञ्चकोशात्मक ब्रह्मका अ नन्द विज्ञान मन भाग मुक्तिसाक्षी है । सृष्टिमें आत्माका यह भाग सहकारी मात्र है । एवं मन प्राण वाक् भाग सृष्टि साक्षी है । मुक्तिमें यह सहकारी मात्र है । मन ज्ञान शक्ति है । प्राण क्रिया शक्ति है । वाक् अर्थ शक्ति है । इसी वाक तत्त्वका नाम ब्रह्मण्य कोश है । कारण इसका यही है कि अन्न पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश (महाकाश) भेदसे पञ्च महाभूत की समष्टि है । आकाशकाही नाम वाक् है । यही वागाकाश उत्तरीतर होने वाली ब्रह्मग्रन्थियों के कारण क्रमशः वायु-तेज-जल-मिट्टी रूपमें परिणत होजाता है । मिट्टी वाक्का मन्तिम विकार है । अभेद सत्ता सम्बन्धके कारण उत्तर उत्तरक भूतमें पूर्व पूर्वका भूत भाग समाविष्ट रहता है । मृतरां मिट्टीमें पांचों भूतोंका सत्ता सिद्ध होजाती है इसी विज्ञानके आधारपर पृथिवीको सम्पूर्ण भूतोंका रस कहाजाता है । जैसाकि श्रुति कहती है—

‘एषां वै भूतानां पृथिवी रसः’ (शत० १४६ ५।१) इति ।

यही वाङ्मयी दूसरे शब्दोंमें पञ्चभूतमयी पृथिवी चान्द्रसोमको अपने गर्भमें रखनी हुई अन्नरूपमें परिणत होजाती है । वह वाक् तत्त्वही हवि ब्रह्मण्य है । लौकिक अन्न अन्न कहलाता है । यज्ञमर्यादामें वही अन्न हवि नामसे उपास्य होता है । इसी विज्ञानके आधारपर हम वाक्को हविष्कृत कहनेके लिए तैयार हैं । वाक् हविष्कृत है । हमें वाक्का विसर्जन करना है । धर हविष्कृत रूपा वाक्का प्रतिनिधि हविष्कृत आर्ग्य है । अतः इसीके

सम्बन्धसे वाक् विसर्जन करना उचित है । जो वाक् यज्ञ वित्तन हाँके लिए अवतक सुरक्षित था । वही विसर्जनके साथही वित्तन कोटिमें आजाता है । इसी सारे विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर याज्ञवल्क्य कहते हैं—

“वाग् वै हविष्कृत् । वाग् वै यज्ञः । तद्यज्ञमेव पुनरुपह्वयते” इति ।

११

अनुगम और निगम भेदसे श्रुति वचन दो भागों में विभक्त हैं । नियत देवता एवं नियत अर्थसे सम्बन्ध रखने वाले श्रुति वचन ‘निगम’ नामसे प्रसिद्ध हैं ‘वाग् वै यज्ञ’ ‘यज्ञाँ वै विष्णुः’ ‘इन्द्राँ वै यज्ञस्य देवता’ इत्यादि निगम हैं, एवं अनियतार्थ का प्रतिपादन करने वाले वचन ‘अनुगम’ नामसे प्रसिद्ध हैं । अनुगम का किसी एकही देवता के साथ सम्बन्ध नहीं है । अपितु जहाँ उस अर्थ का सम्बन्ध होजाता है वही वह अनुगम श्रुति वचन होजाता है । ‘चतुष्टयं वा इन्द्र सर्वम्’ ‘विष्णो यज्ञः’ ‘द्वयं वा इन्द्र न तृतीयमस्ति इत्यदि वचन अनुगम हैं । इन्हीं अनुगमों में से निम्नलिखित अनुगम मन्त्र अति सुप्रसिद्ध है—

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । इति ।

इस अनुगम मन्त्रके अनेक अर्थ हैं । स्वयं ऐतरेय महर्षिने ऐतरेय आरण्यकमें इसके ५-६ अर्थ किये हैं । वैयकरण परा-पश्यन्ती-मध्यमा वैखरी-भेदसे वाक्को चतुर्धा विहित मानते हैं । वैज्ञानिकलोग-सत्या-आम्भृणी-वृहती-अनुष्टुप्-भेदसे वाक्के चार विभाग करते हैं । इन सारे भदों का प्रकृतमें निरूपण नहीं किया जासकता । इन सबका विशद

निरूपण जानने की इच्छा रखनेवालों को श्रीगुरुप्रणीत 'पथ्यास्वरित' (वर्णमातृकारहस्य) नाम का ग्रन्थ देखना चाहिए। प्रकृतमें भिन्न प्रकारसे ही वाक् को चतुर्धा विहित बतलाया जाना है। आह्वान सम्बन्धिनी वाक् एहि, आगहि, आद्रव, आधाव, भेदसे चार भागोंमें विभक्त है। यह आपको स्मरण रखना चाहिए कि यथाजात मनुष्य मनुष्य कहलाता है। ऐसा यथाजात असंस्कृत मनुष्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र है। इतर तीनों वर्ण संस्कार संस्कृत होते हुए मनुष्य कोटिसे बाहर हैं। उनके आत्मामें क्रमशः अग्नि इन्द्र-विश्वेदेव बैठे हुए हैं। वे मनुष्य नहीं देवता हैं। मनुष्य शब्द भक् केवल शूद्र है। यही कारण है कि सेवावृत्ति के लिए 'इतने आदमियों को बुलाओ' यही व्यवहार होता है। पूर्वोक्त तीन वाक् भेद तीनों वर्णों में ही प्रयुक्त होते हुए मुशानिहित हैं। एवं 'आधाव' यह तुर्तीय भाग यथाजात सर्व साधारण मनुष्यों के व्यवहार में आता है। ब्राह्मण-चारों वर्णों का पूर्वोक्त क्रमसे आह्वान करना है। ब्राह्मण ब्राह्मणसे एहि (आइए) कहता है। क्षत्रियसे आगहि (आओ) कहता है। वैश्यसे आद्रव (जल्दी आओ) कहता है। शूद्रसे आधाव जल्दी दोड़ो) यह कहता है। क्षत्रिय ब्राह्मणसे एहि कहेगा। क्षत्रियसे आधाव कहेगा। वैश्यसे आद्रव कहेगा। शूद्रसे आधाव-कहेगा। यही व्यवस्था इतर दोनों वर्णोंमें समझनी चाहिए। समाज व्यवस्था के अनुसार पूर्वोक्त वाक् व्यवहार प्रचलित है। हविष्कृत आग्नीध्र ब्राह्मण है। अ : 'एहि' कह कर ही उसका आह्वान करना उचित है। अपिच ब्राह्मण गान्तमृत्ति है।

क्रु-यन्तं प्रति न क्रु-येदाकुष्टः कुशलं वदेत् ।

कुर्यादन्यं न वा कुर्यान्मित्रो ब्राह्मण उच्यते ॥

सत्रस्य वा अयं ब्र ह्मणः, मित्रनवाऽयं कंचन दिनस्ति' (श० २.३।२।१.२)
इत्यादि श्रौत स्मार्त वचनों के अनुसार ब्राह्मण संपार का मित्र है। सत्रक

साथ शान्तिपूर्ण व्यवहार करना ब्राह्मणका पहिला कर्त्तव्य है। उसी भावका ध्यातन करने के लिये 'एहि' पदका निर्देश किया है। इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर याज्ञवल्क्य कहते हैं—'एतदु ह वै वाचः शा तनमं २ देहीति तस्मादेहीत्येव ब्रूयात्'—

१२

पुराने युगमें यह संप्रदाय था कि अध्वर्युके 'हविष्कुदेहि' यह प्रैष (अनुज्ञा) करने पर स्त्री ही हविः संपादन करने के लिये उपस्थित होती थी। वही नियम आजभी प्रचलित है। यदि स्त्री उम समय उपस्थित न हो तो अन्य कोई ऋत्विक् इस कर्मके लिए उपस्थित हो जाता है। 'आह्वयसादन्त्यन्यो दृषदुपले 'कु कुटोऽसी' ति त्रिः शम्यया द्विदृषदं मकुटुपलाप' (का० श्रौ० २।४।१५) के अनुसार पत्नी अथवा आग्नीध्र का अध्वर्यु आह्वान करता है। आह्वान आग्नीध्र सर्वप्रथम 'कुक्कुटोऽसि मधुजिह्वः' यह मन्त्र बोलता हुआ शम्यासे दोबारा दृषत् (मिल) पर ध्वनि करता है, एक बाग उपल पर ध्वनि करता है। सो जोकि आग्नीध्र यहां वाक् ध्वनि करता है इसकी उपपत्ति बतलाते हैं। हविः संपादन करने से पूरे शम्यामे मिललांही पर आवाज योकी जाती है इसकी वैज्ञानिक उपपत्ति बतलाते हैं—

१३

मनोर्ह वऽ ऋषभ आस । तस्मिन्नसुरध्वनी सपत्न्यनी
वाक् प्रविष्टा स तस्य ह स्म श्वसथाद्रवथादसुररत्तमानि
मृद्यमानानि यन्ति ते हासुराः स गृदिरे पापं बत नोऽयमृ-
षभः सचते कथं निवमं दम्भुयामेति किलानाकुलीऽ इति
हासुरब्रह्मावासतुः ॥१४॥

तौ होचतुः । श्रद्धादेवो वै मनुरावं तु वेदावेति तौ
हागृत्योचतुर्मनो याजयाव त्वेति केनेत्यनेनर्षभेणेति तथेति
तस्यालब्धस्य सा वागुपचक्राम ॥१५॥

सा मनोरेव जयां मनार्थी प्रविवेश । तस्यै ह स्म
यत्र वृदन्त्यै शृण्वन्ति तनो ह म्रैवासुररक्षमानि मृद्यमा-
नानि यन्ति ते हासुराः समृदिरऽइतो वै नः प्रापीयः सचते
भूयो हि मानुषी वाग् वृदतीति किलाताङ्गुली ह्रैवोचतुः
श्रद्धादेवो वै मनुरावं न्वेव वेदावेति तौ हागृत्योचतुर्मनो
याजयाव त्वेति केनेत्यनेनैव जाययेति तथेति तस्या आल-
ब्धायै सा वागुपचक्राम ॥१६॥

सा यन्मेव यज्ञ पात्राणि प्रविवेश । ततो हैनां न
शेकतुर्निहन्वुः म्रैपासुरधनी सपत्नधनी वागुद्वदति स यस्य
हैवं विदुष एतामत्र वाचं प्रतुद्धा दयन्ति प्रापीया ७ सौ
ह्रैवाभ्य सपत्ना भवन्ति ॥१७॥

सु समाहन्ति । कुक्कुटोऽसि मधुजिह्व इति मधुजिह्वो
वै स देवेभ्य आसीद् विषजिह्वोऽसुरेभ्यः स यो देवेभ्य
आसीः स न एधीत्यैव तदाहेपमूर्ध्ना मा वद त्वया वयुः
सङ्घातः सङ्घातं जेष्येति नात्र तिरोहितमिवास्ति ॥१८॥

मनोई वा ऋषभ आस । तस्मिन्नसुरघ्नी. सपत्न्यी वाक् प्रथिया स तस्य ह
स्म श्वसथाद् रवयाद् असुररक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति । ते हासुराः समूहिरे-पापं
वत नोऽयमृषभः सचते, कथं त्विन दम्भुगमेति । किलाताकुली-इति हासुत्रहा-
वासतुः । तौ होवतुः-श्रद्धादेवो वै मनु, -आयं नु वेदावेति । तौ हागत्योचतु-
मनो ! याजयाव त्वेति । केनेति-अनेनयमेणेति । तथेति । तस्यालब्धस्य सा वाग-
पचक्राम । सा मनोरेव जाश मनार्थी प्रविवेश । तस्यै ह स्म यत्र वदन्त्यं शृण्वन्ति,
ततो ह स्मैवासुररक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति । ते हासुराः समूहिरे-इतो न
पापीयः सचते, भूयो हि मानुषी वाग् वदतीति । किलाताकुली हँवतु. -श्रद्धादेवो
वै मनुः आय न्वेव वेदावेति । तौ हागत्योचतु. -मनो ! याजयाव त्वेति । केनेति ।
अनयैव जाययेति । तथेति । तस्या अलब्धायै सा वागपचक्राम् । सा यज्ञमेव
यज्ञपात्राणि प्रविवेश । ततो हैना न शेक्तुर्निहन्तुम् । सैवासु. घ्नी सपत्न्यी वागु-
द्वदति । स यस्य हैव विदुष एतामत्र वाच प्रत्युद्वाडयति, पापीयामो हैवाच सपत्ना
भवन्ति । स समाहन्ति-कुक्कुटोऽमि मधुजिह्वः-(१ अ० १६ म०) इति । मधु-
जिह्वो वै स देवेभ्य. आसीद् त्रिजिह्वो सुरेभ्य । स यो देवेभ्य आसी स न
एधीत्येवैतदाह । “इषमूर्ज मा वद ताया वयः सङ्घातः सङ्घात जेष्य-” (१
अ० १६ म०) इति । नात्र ह्येतत् तिरोहितमिति ।

प्रत्युद्वादनोपपत्ति—

भगवान् मनु के पास एक बैल था । उसमें असुर और सपत्नों को नष्ट
करने वाली वाक् प्रविष्ट थी । उन बैलके स्वासन्ने से और शब्द करने से
असुर राक्षस मृतकतुल्य होजाते थे । (इस आपत्ति से बचने के लिए एक
वार) असुर राक्षसोंने एकत्रित होकर परम्पर में विचार कियाकि देखो
भाई ! यह ऋषभ हमे सदा सताया करताहै। ऐसा कौनसा उपायहै जिससे
अपन इस ऋषभ का मानमर्दन करसकें । उन प्रसुगों की मण्डली में किलात
और आकुली नामसे प्रसिद्ध दो असुर पुंगे दत्त थे ॥२४॥

उन दोनों ने असुर मण्डनी से कहा कि अद्भुदेव नामका मनु है। हम दोनों उसे खूब अच्छी तरह जानते हैं। (यहाँ जाकर कोई-उपाय करना चाहिए यदि विश्व कर दोनों मनुके पास पहुँचे) वहाँ आकर वे मनुसे कहने लगे हमनु ! हम आपको यज्ञ करवाना चाहते हैं मनुने पृच्छा कि किस (आहुतिद्रव्य) से तुम हमें यज्ञ करवाओगे। असुरों ने उत्तर दिया (कि आपके पास जो) वनस्पति उमंगे हम यज्ञ करवायेंगे। मनुने स्वीकार कर लिया। (असुरों को विश्वास था कि यदि ऋषभ की आहुति दे दी जायगी तो सारी आपत्ति दूर हो जायगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ)। जब उसका आहुति के लिए आलम्भन (मारण) किया गया तो आलम्भ ऋषभारी वह वाक् (जो कि असुरों को दुःख दिया करती थी) उत्क्रान्त होगई ॥ १५ ॥

वह उत्क्रान्ता वाक् पनावी नामसे प्रसिद्ध मनुपत्नी में प्रविष्ट होगई। वस जिस प्रदेशमें असुर राजस बोलती हुई मनुपत्नी के शब्द सुनते थे उस स्थानमें वे भाग खड़े होते थे। जो दालन उनकी ऋषभ वाक्की थी वही मनुपत्नीकी वाक् से हुई। उनमें भी असुर राजस मृतकतुल्य हो गए। फिर असुर उठे हुए आर विचार किया कि (बड़ा अनर्थ हुआ-अपन नें तो सोचा था कि ऋषभ के न रहने से सारी आपत्ति दूर हो जायगी परन्तु आपत्ति दूर होना तो अलम्भ (मारण) अपितु यह पत्नी वाक् तो ऋषभ वाक् से भी अधिक दुःख पहुँचाने लगी। (क्योंकि ऋषभ तो पशु होने से कभी कभी बोलता था एवं वह केवल धानि वाक् ही थी परन्तु) मानुषी वाक् तो बहुत बोलती है। पशु की अपेक्षा मानुषी वाक् अधिक एवं शब्द रूपसे प्रयुक्त होती है। (इन प्रकार इन्हें दुःखी देखकर) किलाताकुनी फिर बोले कि भाइयो ! हम मनु को खूब अच्छी तरह जानते हैं। (इसलिये हमें फिर उसके पास जाना पड़ेगा यह निश्चय कर) किलात और आकुनी मनुके पास पहुँचे-और कहा कि हे मनु ! हम आपको यज्ञ करवाना चाहते हैं।

मनुने पूछा किससे? असुरोंने उत्तर दिया गयासे, मनुने स्वीकार कर लिया।
(किनात और आकुची का विश्वास था कि मनुपत्नी की आहुति देदी
जायगी तो फिर कोई आपत्ति न रहेगी-यह सोचकर उन्होंने उसका
आलम्भन कर डाला) । आलम्भ मनुपत्नी की वाक् उत्क्रान्त होगई ॥१६॥

वह उत्क्रान्ता वाक् यज्ञमें आश्रय लेती हुई यज्ञपात्रोंमें ही प्रविष्ट होगई।
बस पात्रोंमें प्रविष्ट उस असुरघ्नी सपत्नघ्नी वाक्को नष्ट करनेमें, निकालनेमें
असुर समर्थ न हो सके। बस यहां जो आग्नीध्र शम्भ्यासे ध्वनि करता है वह
असुरघ्नी और सपत्नघ्नी वाक्का ही उच्चारण करता है। इस प्रकार इस
असुरघ्नी सपत्नघ्नी वाग् विज्ञानको जानने वाले विद्वान यजमानके यज्ञमें
पूर्वोक्त विधिसे ऋत्विक् लोग ध्वनि करते हैं—उस यजमानके शत्रु नष्ट भ्रष्ट
हो जाते हैं। इतना ही होते हुए पाप्मा भावसे अ.क्रान्त हो जाते हैं। (द्विः संपा-
दन कालमें क्या ध्वनि की जाती है? इसकी यही उपपत्ति है) ॥१७॥

ब्राह्मण (विज्ञान) वतला दिया गया—अब पद्धति वतलाते हैं—

वह आग्नीध्र—‘कुक्कुटोऽसि मधुजिह्व इपमूर्जमावद् तया वयं संघातं
संघातं जेष्म’ (यजुः १.१६) यह मन्त्र बोलता हुआ शम्भ्यासे दृपदुपलपर
चोट करता है। यह कुक्कुट देवताओंके लिए मधुजिह्व (मीठा बोलने वाला)
था—असुरोंके लिए विषजिह्व (कटु बोलने वाला) था। सो जो देवताओंके लिए
जैसा वह था वही हमारे लिए हो—यही तात्पर्य है। अन्न और ऊर्क हमारे लिए
बोलो। हम अपने शत्रुओंके समूहके समूहको जीतनेमें समर्थ बनें, यही
तात्पर्य है। मन्त्रार्थमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। १.८॥

पूर्वके अङ्कोंमें हमने आख्यानोके १ आध्यात्मिक, २ आधिदैविक,
३ आधिर्भौतिक, ४ आध्यात्मिक आधिर्भौतिक, ५ आध्यात्मिक आधि-

दैविक, ६ आधिदैविक आधिभौतिक, ७ आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिक, ८ असदाख्यान भेदसे आठ भेद बनल.एहें-(देखो २३० पृसं०) हमारा प्रकृतका यह ग्र.ख्यान उन आठों आख्यानोमेंसे सर्वात्मना ५ चवें आध्यात्मिक आधिदैविक आख्यानसे सम्बन्ध रखताहै । एवं आंगिक रूपसे आधिभौतिक (ऐतिहासिक) भावने भी इसका सम्बन्ध है । पुरोक्त आख्यानमें मनु-मनावी-ऋष-किज्ञान-आकुली-इने पदार्थों का वैज्ञानिक स्वरूप जानना आवश्यकहै । बिना इनके स्वरूप जानके इस कथाका सम्बन्ध कथ-माप नहीं होसकता । इन सबमें से प्रथम मनु स्वरूपकी ओरही अपना ध्यान आकर्षित किया जाताहै—

श्रुतादेव मनु

मनः परतरं नान्यत किञ्चिदस्ति धर्मज्ञय ।

मयि सर्वमिदं प्रानं भुवं मणिमगा इव ॥ (गीता ७।७)

गतिर्भर्ता प्रभुः सान्नी निधायः गरगां मृहन् ।

ममयः मलयः स्थानं निधानं क्षीममव्ययम् ॥ (गीता ८।१८)

इस स्थाने मिद्वान्तके अनुसार आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक भेदभिन्न पञ्चकोशात्मक अव्यय पुरुषही सारे विश्वका कर्त्ता-वर्त्ता-हर्त्ताहै । यही अपने आगप्रकृतिका आत्मन्तर भागमें विश्वका उपादान बनताहै । पगप्रकृतिरूप अन्नरूपा वही सृष्टि कर्त्ता बनताहै । एवं अपने शुद्ध अव्यय रूपमें वही जगदान्तर बनताहै । वही विश्वान्तरहै, वही विश्वरूपहै, वही विश्वहै । पगत्वा विमिश्र वही पुरुष 'पोंडशी मजापति' नामसे प्रसिद्ध है । इस मजापतिके-अव्यय में सर्व भावसृष्टि होती है, अन्तरभागसे शुष्ण-सृष्टि होतीहै, एवं तरुणसे विकार सृष्टि होती है । प्रकृतकी मनुसृष्टिका इन तीनों सृष्टियोंमें से भावसृष्टिने ही सम्बन्ध है ।

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनयस्तथा ।

मदुभावा मानसा जाता येषां लोक इहाः प्रजाः (गी० १.०।६)

के अनुसार सप्तविंशति, एवं अण्डज-उद्भिज, पिण्डज-भेद-भिन्ना चतुर्धा विभक्ता सृष्टिके मूलभूत चारमनु अस्मत्पदमे व्यवहृत अव्यय-यसेही उत्पन्न होते हैं। यही अव्यय की भावसृष्टि है। यही मानसी सृष्टि नामसे पुराणोंमें प्रसिद्ध है। आगेकी सारी प्रजाएं, एवं सारे लोक इन्हीं सात ऋषियों, एवं चार मनुओंके आधारपर प्रतिष्ठित हैं। 'एकोऽहं बहुम्याम' इस निम्न कामनासे अव्यय पुरुषका मनी मनुरूपमें परिणत होता है। जब-तक शरीरमें मनोऽवच्छिन्न मनुज प्रतिष्ठित रहता है तभीतक आयु सत्ता रहती है। मनुही आयुका सम्पादक है। इसी आधारपर—'आयुर्वै मनुः' (कौ० ब्रा० २६/१७) यह कहा जाता है। पूर्वमें बतलाया जा चुका है कि अव्ययही अपने मनकी कामनासे अक्षरद्वारा क्षरसे सम्पूर्ण विश्वका निर्माण करता है। इस अव्यय पुरुषकी अपरा प्रकृतिरूप क्षरभागकी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम यह पांच कलाएँ हैं। इन पांचों मर्त्यकलाओंसे प्रमथः प्राण-आप-वाक्-अन्नाद-अन्न यह पांच विकार उत्पन्न होते हैं। प्राणकला स्वयम्भू पुरकी जननी है। आप कला परमेष्ठीकी जननी है। वाक्कला सूर्यकी जननी है। अन्नाद कला पृथिवीकी जननी है, एवं अन्न कला चन्द्रमाकी जननी है।

स्वयम्भू प्राणमय है, परमेष्ठी आपोमय है, सूर्य वाङ्मय है, पृथिवी अन्नादमय है, चन्द्रमा अन्नमय है। इन पांचोंकी समष्टि ही विश्व है। मर्त्यविभक्त इन पांचों में वह षोडशी अत्मा प्रविष्ट हो रहा है। इन षोडशी प्रजापति की वृत्ति यद्यपि सम्पूर्ण विश्वमें ही रहती है, परन्तु अमृत मर्त्य, अमृतमर्त्य, इन तीन भेदोंके कारण षोडशीकी तीनों कलाओंके (अव्यय-अक्षर क्षर कलाओंके) संनिवेश क्रममें तारतम्य होता जाता है। 'तस्माद्यत् किंचावाचीन-मादितात् सर्वं तन्मृ-युतास्तत्' के अनुसार सूर्यके नीचेके पृथिवी और चन्द्रमा मर्त्यभावापन्न हैं। सूर्यके ऊपरके स्वयम्भू और परमेष्ठी अमृत भावापन्न हैं।

मध्यपतित सूर्य 'निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च' के अनुसार अमृत मृत्युमय है। उधर अव्यय अमृतमूर्ति है, क्षर मृत्युमूर्ति है, मध्यपतित अक्षर अमृतमृत्यु स्वरूप है। इसी क्रमसे पञ्चरुन विश्व में इन तीनों का संनिवेश होता है। सूर्यसे उपर के अमृत लोकों में अव्यय की प्रधानता है, नीचे के लोकों में क्षरकी प्रधानता है, एवं मध्यमें अक्षर की प्रधानता है। अव्यय अक्षर-क्षर तीनों क्रमशः ज्ञान-क्रिया-अर्थ शक्तियों के अधिष्ठाता हैं। अव्यय ज्ञानप्रधान है। अक्षर क्रियाप्रधान है। क्षर अर्थप्रधान है। अव्यय ज्ञान क्रिया अर्थका स्व-ज्ञाता है। आनन्द-विज्ञान-मन-प्राणा वाक् भेदसे यह पञ्चकल है। इन पाँचोंमें आनन्द विज्ञान मन भाग मुक्तिसाक्षी है। मन-प्राणा-वाक् सृष्टि साक्षी है। सृष्टिमें इसी भाग की प्रधानता रहती है। सृष्टिसाक्षी अव्यय पुरुष का मन ज्ञानमूर्ति है, प्राणक्रिया मूर्ति है, वाक् अर्थमूर्ति है। इन में से अव्यय में ज्ञानमय मन प्रधान है, अक्षर में क्रियामय प्राण प्रधान है, एवं क्षरमें अर्थमय वाक् ही प्रधान रहती है। दूसरे शब्दोंमें अव्यय ज्ञान मूर्ति है अतएव वह निष्क्रिय है। क्षर अर्थमूर्ति है- अतएव यह भी जड़ होता हुआ निष्क्रिय है। सक्रिय है मध्यपतित प्राणमय अक्षर। अव्ययके ज्ञानसे सर्वज्ञ, एवं क्षरके अर्थसे सर्ववित्त बनता हुआ प्राणमय अक्षर अपने ज्ञानमय तपसे समार का निर्माण क्रिया करता है। इस प्रसङ्गसे यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि अक्षर में अव्यय का भी समावेश है, एवं क्षरका भी समावेश है। इसमें अमृत भी है, मृत्यु भी है। मध्यमें प्रतिष्ठित होकर यह दोनों को अपने अधिकार में किया हुआ है। इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर कठश्रुति कहती है—

एतद्व्येयान्तरं ब्रह्म एतद्व्येयाक्षरं परम् ।

एतद्व्येयान्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्' (कठ २।१६)

आनन्द विज्ञान मन भाग को हमने मुक्तिसाक्षी बतलाया है, अतः

उसका इस सृष्टिमूलभूत यज्ञकाण्ड में प्रधान सम्बन्ध नहीं है । प्रधानता यहां केवल मन-प्राण-वाङ्मय सृष्टि सान्नी अव्यय की ही है । स्वयम्भूयें अव्ययके वाक् भाग की प्रधानता है । परमेष्ठी में अव्ययके वाक् प्राण भाग की प्रधानता है । सूर्य में मन प्राण वाक् तीनों की प्रधानता है । चन्द्रमा में वाक् प्राण की प्रधानता है । पृथिवी में वाक् की प्रधानता है । अव्यय रूप है । प्राण आप वागादि प्रकृति है । वहिरंग प्रकृति है । स्वयम्भू प्रकृत्यपेक्षया प्राणमय है । पुरुषापेक्षया वाङ्मय है । परमेष्ठी प्रकृत्यपेक्षया आपोमय है । पुरुषापेक्षया वाक्प्राणमय है । सूर्य प्रकृत्यपेक्षया वाङ्मय है, पुरुषापेक्षया मनप्राण वाङ्मय है । चन्द्रमा प्रकृत्यपेक्षया अन्नमय है पुरुषापेक्षया वाक्प्राणमय है । पृथिवी प्रकृत्यपेक्षया अन्नादमयी है । पुरुषापेक्षया वाङ्मयी है । भूतपेक्षया स्वयम्भू आकाश है । परमेष्ठी वायु है । सूर्य अग्नि है । चन्द्रमा जल है । पृथिवी पृथिवी (मृत्तिका) है । पुरुषापेक्षया यही स्व-० पर-सू -च० षु० इन नामों से व्यवहृत होते हैं । देवपेक्षया स्वयम्भू ब्रह्मा है । परमेष्ठी विष्णु है । सूर्य इन्द्र है । चन्द्रमा सोम है । पृथिवी अग्नि है । इस प्रकार भूत-देव-पुरु-प्रकृति-पुरुष भेदसे पांचों के अनेक नाम हो जाते हैं, जैसा कि निम्न तालिकासे स्पष्ट हो जाता है—

	पुरापेक्षया	देवपेक्षया	प्रकृत्यपेक्षया	पुरुषापेक्षया	भूतपेक्षया
१	स्वयम्भूः	ब्रह्मा	प्राणः	वाक्	आकाशः
२	परमेष्ठी	विष्णुः	आपः	वाक्प्राणौ	वायुः
३	सूर्यः	इन्द्रः	वाक्	वाक्प्राणमनांसि	अग्निः
४	चन्द्रमाः	सोमः	अन्नम्	वाक्प्राणौ	जलम्
५	पृथिवी	अग्निः	अन्नादः	वाक्	पृथिवी

तद्विद्विश्चन्

१ स्वयम्भूः	} अमृतमण्डलम्=परब्रह्म=अःययप्रधानम्=ज्ञानमयम् [वनृतमृत्युमण्डलम्=परवत्सल=अक्षरप्रधानम्=क्रियामयम् मृत्युमण्डलम्=अवरब्रह्म=क्षरप्रधानम्=अर्थमयम्	} ईश्वरप्रजापति
२ परमेष्ठो		
३ सूर्यः		
४ चन्द्रमाः		
५ पृथिवी		

पूर्वकी तालिकामें यह भलीभांति स्पष्ट होजाताहै कि, सूर्य विश्व के केन्द्रमें प्रतिष्ठितहै, एवं उसका सम्बन्ध अवरब्रह्मात्मक मृत्युमय चन्द्र पृथिवी लोकसे भी है, एवं परब्रह्मात्मक अमृतमय स्वयम्भू परमेष्ठी से भी है । वर दोनों का मध्यस्थान संनिवेश कर रहा है अतएव हिरण्यगर्भमूला सृष्टिमें सम्पूर्ण विश्वका अधिष्ठान केन्द्रस्थ सूर्य ही माना जाता है । सत्ताधारण ही वस्तु का जन्म कहनाता है । सर्वाथा असत्पट-मिट्टी की मन प्राणरादनगी सत्ता को लेकर 'अस्तिमान्' बनजाता है । यही घटका जन्म है । वस्तु की सत्ताकेलिए दूसरे शब्दोंमें उसके जन्मके लिए 'मन-प्राण-वाक्' तीनों का समुच्चय अपेक्षित है । बिना तीनों के वस्तु के लिए 'अस्ति'-प्रयोग नहीं हो सकता । क्योंकि सत्ताका 'मनः प्राण वाचां संवातः सत्तः' यही लक्षण है । पाँचों विद्यतारगणोंमें मध्यपणित सूर्यही मन प्राण वाक्पर्यह । अस्तिमन् पदार्थों में सबसे पहले अस्तिका (मन प्राण वाक्का) उदय मध्यस्थ सूर्यमें ही होता है । जाने होने वाली सृष्टियों में इसी सूर्य सत्ताका सम्बन्ध होता है । मनरा हम कहसकते हैं कि, उत्पन्न होनेवालों में पहिला स्थान सूर्य का ही है । इसी विज्ञान को लक्ष्यमें रखकर मन्त्र श्रुति कहती है—

हिरण्यगर्भः समार्चताग्रे धृतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

सदाधार पृथिवी धामुनेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(यजुः संहिता)

अण्डज-पिण्डज-उद्भिज्ज स्वेदज इन चारों सृष्टियों का मूल यही हिरण्यगर्भ सूर्य प्रजापति है। इसी आधार पर 'नूनं जनाः सूर्येण प्रमृताः अयन्नर्थः कृणवन्नपांसि' 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' (यजुः संहिता) इत्यादि कहा जाता है। वस अक्षरावच्छिन्न मन प्राणवाङ्मय सर्वसृष्टि प्रवर्तक उस मनोमय अव्यय तत्त्वकाही नाम 'मनु' है पुराणगास्त्रने इसी को 'कालाग्नि' कहा है। यही काल पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। यह काल पुरुष ही महामाया से अवच्छिन्न होकर अशनायारूप पाप्मासे आक्रान्त होता हुआ सृष्टि कामनासे प्रकृतिद्वारा सर्वहुन यज्ञका अधिष्ठाता बनता हुआ 'यज्ञपुरुष' नामसे प्रसिद्ध होता है। इस यज्ञपुरुष प्रजापतिका पूर्ण विनाम सूर्यमे ही होता है जैसा कि पूर्वमें बतलाया जा चुका है।

कालपुरुष कालाग्नि स्वरूप है। मातरिश्वा वायु द्वारा आहुत होनेवाले षड्ब्रह्म (३ भृगु-३ अंगिरा) स्वरूप आपतत्व (अथर्व वेद) के समन्वयसे यही कालाग्नि पूर्ण कथनानुसार यज्ञस्वरूपमें परिणत होना हुआ सम्पूर्ण विश्वका प्रभाव बनता है। यह कालाग्नितत्त्व भिन्न भिन्न प्रकरणों में ब्रह्माग्नि, वेदाग्नि, सार्वयाजुषाग्नि, यजुरग्नि, प्रथमजब्रह्म, प्रतिष्ठाब्रह्म, स्वायम्भुवब्रह्म, प्राणब्रह्म, ऋषि, आदि अनेक नामों से व्यवहृत हुआ है। इसी सर्वमूल भूत अग्नितत्त्व का नाम 'मनु' है। सृष्टिविद्या के अनुसार क्षत्रब्रह्म माण धर्मा है। क्योंकि 'क्षरः सर्वाणि भूनाणि' इस गीता मिद्धाना के अनुसार भौतिक प्रपञ्च ही क्षर है। एवं सारा भौतिक प्रपञ्च गत्यर्थ है। क्षरका अधिष्ठाना अक्षर शाश्वत ब्रह्म है, नित्य तत्त्व है। श्रवणीयस मनोमय अतएव मनु स्वरूप अव्ययानुपृहीत अक्षरतत्त्व का विकास हमने सूर्यमें बतलाया है। यही अक्षर मनुस्वरूपमें परिणत होकर, दूसरे शब्दों में अव्यय तत्त्वसे अभिन्न बनकर सर्वज्ञ एव सर्ववित् बनता हुआ अपने ज्ञानमय तपसे विश्वका निर्माण करता है। अतएव इस मनुतत्त्वका हम अवश्य ही शाश्वत ब्रह्म

माननेके लिए तय्यारहैं। वस्तुनस्तु शाश्वतब्रह्म 'परात्पर' का नाम है। अव्ययभी मायाच्छेद के कारण शाश्वत नहीं माना जा सकता। 'संयोगा विगयोगान्ताः, के अनुसार मायाके संयोगसे अपना अव्ययपना सुरक्षित रखने वाला अव्यय कदापि शाश्वततत्त्व नहीं हो सकता। वैज्ञानिकी परिभाषामें उत्तरतः 'ब्रह्म' नामसे प्रसिद्ध है, अक्षर अमृतनामसे व्यवहृत होता है, अव्यय प्रसिद्ध ही है। रस वन की समष्टि रूप परात्पर 'शाश्वतधर्म' नामसे व्यवहृत होता है, एवं शुद्ध रस स्वरूप अतएव आनन्दवन निर्विशेष 'ऐकान्तिक मुख' नामसे प्रसिद्ध है। रस वनात्मक ब्रह्मके इन्हीं पांचों विचित्रोंका निरूपण करते हुए भगवान् कहते हैं—

‘ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठादममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य मुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

(गी. १०)

ईश्वर संस्थाके पांचों, जीवसंस्थाके पांचोंकी प्रतिष्ठा है, यही तात्पर्य है।

उपरोक्त स्मृतिमें रसवनात्मक परात्परके लिए ही 'शाश्वतधर्म' शब्दका प्रयोग किया है। एवं यह यथार्थ भी है। ऐसी अवस्थामें शाश्वतब्रह्म ही मनु-त्त्व है, एवं वह मनु अव्ययानुगृहीत अक्षर ही है, इस वाक्यमें विरोध आता है। इसके परिहारके लिए मंचरक्रमको प्रधान मानना पड़ेगा। 'ब्रह्मवन्द सर्वेषु' के अनुसार रसवनात्मक वही शाश्वतब्रह्म (परात्पर) मायाके उदयसे समीप बनना हुआ हृदयवन (केन्द्रवन) से युक्त होता है। इसी हृदयावच्छिन्न मन नामसे प्रसिद्ध शाश्वतब्रह्मका नाम 'मनु' है। हृदयभावके कारण वही परात्पर अव्यय बन जाता है। अतः अव्ययको भी मनु कहा जा सकता है। एवं इसी हृ-द-य-का नाम अक्षर तत्त्व है, अतएव अव्ययानु-गृहीत अक्षर को भी मनु कहा जा सकता है। ऐसी अवस्थामें अव्ययानुगृहीत

मनोमय अक्षररूप मनुको 'शाश्वतब्रह्म' माननेमें कोई आपत्ति नहीं रह जाती। मनुतत्व अवश्यही शाश्वत ब्रह्म है। परन्तु प्रधानदृष्टि अणोरणीयान् महतो महीयान् से परात्परकी ही ओर है, जेसाकि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा—

पूर्व कथनानुसार सूर्यमें इसका विकास होता है। सूर्य गायत्री मात्रिक वेदाग्नि स्वरूप है। अतएव इस मनुको 'अग्नि' भी कहा जासकता है। 'यथाग्नि गर्भा पृथिवी तथा चौरिन्द्रेण गर्भिणी' (शत० १४।६।४।२४) के अनुसार सूर्योपलक्षित ब्रूलोक मधवा नामसे प्रसिद्ध इन्द्रप्राणमय है। इसलिए मनु को इन्द्रभी कहा जासकता है। रोदसी त्रैलोक्य, एवं उसमें होने वाले १४ प्रकारके भूतसर्गोंका अधिष्ठाता भी यही मनु है। दूसरे शब्दोंमें यही सारी प्रजाका प्रभव प्रतिष्ठा परायण है। इसलिए इसे 'प्रजापति' भी कहा जासकता है। यह मनु प्राणाग्नि स्वरूप है। अतएव इसे प्राणभी कहा जासकता है।

स्वयम्भू परमेष्ठी में हमने षोडशी प्रजापतिके अव्यय भागकी प्रधानता बतलाई थी, चन्द्रमा पृथिवीमें क्षरभागका प्रधान बतलाया था, एवं मध्यस्थ अमृतमृत्युमय इन्द्रप्राणमय सूर्यमें अक्षरका विकास बतलाया था। एवं साथही में यहभी कहा था कि मध्यस्थ क्रियामय अक्षर अव्यय और क्षर दोनों का संचालन करने से अव्यय संपत्तिसे भी युक्त है, एवं क्षर संपत्तिसे भी युक्त है। अतएव इस अक्षर तत्त्वको ब्रह्म (क्षर) भी कहा जाता है, एवं पर (अव्यय) भी कहा जाता है। इस प्रकार इस इन्द्र प्राणमें षोडशी प्रजापति (परा पर—पञ्चकल अव्यय, पञ्चकल प्रक्षर, पञ्चकल क्षर प्रजापति) की सत्ता सिद्ध होजाती है। इसी विज्ञानके आधारपर 'इ द्वे ह वै षोडशी' यह निगम प्रतिष्ठित है। अतएव ग्रहयागमें इन्द्रके लिए षोडशी ग्रन्थका ही ग्रन्थ किया जाता है। इसी इन्द्र प्राणमय सौर तत्त्वका नाम मनु है, दूसरे शब्दोंमें मनुमय इन्द्र प्राण है। 'सूर्य आत्मा जगत्स्थुषश्च—'ते मां अयुरमृतमित्यु-

पात्य' (कौ० उ० ३२) के अनुसार यही इन्द्रभाणमय मनु आयुका अधिष्ठाता है, अतएव पूर्वमें इसके लिए 'आयुर्वै मनुः' कहा है। अक्षर प्रशास्ता कहलाता है। विशु ह अक्षर है, इन्द्र द अक्षर है। ब्रह्मा यम् अक्षर है। तीनोंकी समष्टि 'हृदयम्' है। यही हृदयस्थ अन्तर्यामी है। प्रत्येक वस्तुके केन्द्रमें प्रतिष्ठित होकर यह उसका अपने नियति दण्डसे संचालन कर रहा है। अक्षररूप मनुही कालका अधिष्ठाता बनता है, अतएव इस अक्षरदण्डको 'कालदण्ड' भी कहा जाता है। 'तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्या चन्द्रमसौ विधतः' (बृ० उ० १०) 'भीषास्माद् वातोदेति, भीषोदेतिसूर्यः' (बृ० उ०) इत्यादिके अनुसार यही अक्षर सबका प्रशास्ता है। मनु रूपसे यही सूर्यमें विकसित होता है। वस अक्षर दृष्टिसे इस मनुको हम अवश्यही सबका प्रशास्ता कहनेके लिए तैयार हैं।

परात्पर व्यापक तत्त्व है। शाश्वत धर्म है। अणुसे अणु और महान्से महान् सबमें इन्हीं दो रूपोंसे व्याप्त है। पौंडशीरूप मनुमें इसकी भी सत्ता है। अनएव परात्परापेक्षया हम इस मनुको अणोरणीयान् भी कहसकते हैं। 'हिरण्येन मविता रथेनांद्यो याति भुवनानि पश्यन्' (यजुः सं०) के अनुसार यह मनु हिरण्यमय (अग्निमय) है। अतएव इसे 'रुक्माभ' भी कहा जासकता है। सूर्यका दृश्य रुक्मभाग भीतिकहे। 'क्षरः सर्वाणि भूतानि के अनुसार यह भाग क्षरभवानेह। सूर्यत्मक मनुमें इस क्षर भाग की भी सत्ता है, इसी रहस्य को बतलानेके लिए इसे 'रुक्माभ' भी कहा जाता है। परात्पर केवल स्वप्नधीगम्य है। स्वप्नमें इन्द्रिय व्यापार बंद होजाता है। केवल मनव्यापार होता है। वही मन मनुवा परिचायक है। अनएव उसे स्वप्नधीगम्यही कहा जासकता है। इसमें अव्ययका भी विकास है, अतएव इसे परपुरुष (अव्यय) भी कहा जासकता है।

इसप्रकार “अक्षर समन्वयसे प्रशास्ता, परात्परके समन्वयसे अणोरणी-
यान्, क्षरके समन्वयसे रुक्माभ, मनोमय होनेसे स्वप्नधीगम्य, अव्यय
युक्त होनेसे परपुरुष, वेदाग्निरूप होनेसे अग्नि, सर्वसृष्टि प्रवर्तक होनेसे
प्रजापति, सौरप्राणमय होनेसे इन्द्र, ऋषि प्राणधन होनेसे प्राण, परात्पर
युक्त होनेसे शाश्वतब्रह्म इत्यादि अनेक नामोंसे प्रसिद्ध होने वाला, अव्य-
यमनोऽवच्छिन्न अक्षररूपसे सौरमण्डल में प्रतिष्ठित होनेवाला संसार चक्र-
का प्रवर्तक तत्त्वही ‘मनु’ है” यह उपरोक्त प्रकरणसे भलीभांति सिद्ध हो-
जाताहै । इसी मनुस्वरूपको लक्ष्यमें रखकर भगवान् मनु कहतेहैं—

प्रशासितारं सर्वेषां—अणीयांममणोरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात् पुरुषं परम् ॥

(मनुः १.०।१२२)

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥

(मनुः १.२।१२३)

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः ।

जन्मवृद्धिस्तथैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥

(मनुः १.२।१२४)

यही कालाग्नि स्वरूप मनु, उप धिभेदसे-संवत्सर, अयन, पक्ष, अहोरात्र,
मुहूर्त्त, घटिका, होरा, आदि अनेक रूपोंमें परिणतहोता हुआ संसार चक्रका
प्रेरक बनरहाहै । पुराण परिभाषाके अनुसार मुहूर्त्तको ही मनु कहाजाताहै ।
मनु ही मन्वन्तरहै । मनुको हमने आयु स्वरूप बतलायाहै । ‘आयुर्मर्मर्माणि
रक्षति, आयुरन्नं प्रयच्छति’ के अनुसार, आयु सूत्र ही मुहुर्मुहुं आत्मा का

जाण किया करता है, अतएव आयुरूप मनुको 'मुहुस्त्रायते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार अवश्य ही 'मुहूर्त्त' कह सकते हैं। अहरागम सृष्टिकाल कहलाता है, रात्र्यागम प्रलयकाल कहलाता है। 'अव्यक्तोऽन्तर इत्याहुस्तमाहुः परमां गतिम्' (भगवद्गीता -) के अनुसार अव्यक्त नामसे प्रसिद्ध अन्तरही अहरागममें व्यक्त होकर सृष्टि का अभिष्टाता बनजाता है, एवं रात्र्यागम में वही मनुरूप अन्तर पुनः अपने अव्यक्त भाव को प्राप्त होता हुआ प्रलयका अभिष्टाता बनजाता है।

‘अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागम ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्राव्यक्तसंज्ञके ॥’

यह इसी सिद्धान्त को पुष्ट करता है। सृष्टि ब्रह्माका दिन है, प्रलय रात्रि है। मनुप्रजापति के इस अदः कालके भी उपाधिभेद से १५ विभाग हो जाते हैं, एवं रात्रिकालके भी १५ विभाग हो जाते हैं। पञ्चदश भागों में विभक्त दिन, एवं पञ्चदश भागोंमें विभक्ता रात्रि दोनों में आत्मरक्षा करना इसी मनुका काम है। दिन रात मृत्वपूर्वक इसी आयुरूप मनु की कृपा से व्यतीत होने हैं। अतएव अहोरात्र के यह ३० विभाग 'मुहूर्त्त' नामसे प्रसिद्ध हो जाते हैं। इन का स्वरूप लोकम्पृणा नामकी इष्टकाओं से सम्पन्न होता है। यह मुहूर्त्त कालके अन्तर लुप्तवर्ण है। इन्हींमे लोकच्छिद्र पूर्ण होते हैं। अतएव मुहूर्त्तों का अवश्य ही लोकम्पृणा इष्टका कहा जा सकता है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर याज्ञवल्क्य कहते हैं—

“लोकम्पृणाभि (इष्टकाभिः) मुहूर्त्तान्-आप्नोति” (शत० १०।४।१।२)

‘अथ यत्र लुप्ताः सन्त इषां लोकानां प्रयन्ति तस्मात् (मुहूर्त्तः) लोकम्पृणाः ” (शत० १०।४।२।५)

मानुष अहोरात्र में ६० घड़िएं होती हैं। 'एवं मृहूर्त्तो घटिकाद्वयम्' के अनुसार दो घड़ी का एक मुहूर्त्त होता है। हमारे अहोरात्र के सम्बन्ध में जो कालाग्निखण्ड 'मुहूर्त्त' नाम से प्रसिद्ध है, ब्राह्म अहोरात्र के सम्बन्ध में वही मुहूर्त्त 'मनु' किंवा मन्वन्तर नामसे प्रसिद्ध है एवं जिसे हम तिथि कहते हैं, वही ब्राह्म पक्षमें कल्प कहलाता है। १५ मन्वन्तर अहःकाल है १५ मन्वन्तर रात्रिकाल है। एक मन्वन्तर प्रातः संध्यामें चला जाता है। एवं एक मन्वन्तर सायं संध्यामें भुक्त हो जाता है। इस प्रकार १४ मन्वन्तर अहःकाल में शेष रह जाते हैं, एवं १४ मन्वन्तर रात्रि कालमें बच रहते हैं। एक सृष्टि-कालकी सत्ता १४ मन्वन्तरों तक अपनी व्याप्ति रखती है। अस्तु यह विषय अमाकृत है। इससे प्रकृतमें केवल यही दिखलाना है कि पूर्वोक्त मनुस्त्व ही उपाधिमेव से मन्वन्तर स्वरूपमें परिणत होता हुआ सृष्टि-प्रलय समष्टिरूप संसार चक्रका प्रवर्त्तक बनता है। मन्वन्तरों के इन्हीं ३० खण्डों का स्वरूप बतलाती हुई वाजिश्रुति कहती है—

‘स (मनुप्रजापतिः) पञ्चदशाहो रूपाण्यपश्यत्—आत्मनस्तन्वो मुहूर्त्तो लोकम्पृणाः। पञ्चदश वै रात्रेः। तद् यन्मुहुम्प्रापन्ते—तस्मान् मुहूर्त्ताः’
(शत० १०।४।२।१८)

यह तो हुआ सर्वव्यापक विश्वकेन्द्रस्थ आधिदैविक सर्वाधिष्ठाता संसार चक्र प्रवर्त्तक मनु का संक्षिप्त निरूपण। अब मनुस्त्व की 'मनायी' की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है—

१ इस विषयका विशद विवेचन हमारे लिखे हुए—‘मन्वन्तर रहस्य’ नामके निबन्धमें देखना चाहिए। यह अभी मुखसामे है।

मनुपत्नी मनावी'

संख्यापक पृर्वोक्त मनु पुरुष है । उस पुरुषकी सोममयी शक्ति का ही नाम 'मनावी' है । मनुका हमने मनसे सम्बन्ध बनलाया है । श्रद्धातन्त्र ही इस मनुरूप मन की शक्ति है । श्रद्धाके समन्वयमे ही मनु द्वारा सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है । हमारे शब्दोंमें मनु वृषा (पुरुष प्राण) है श्रद्धा योषा (स्त्री प्राण) है । इन्हीं दोनों के मिश्रण से सारी सृष्टि होती है । छादोग्य उपनिषद्देक्ता पञ्चाग्निविधाके अनुसार यही श्रद्धातन्त्र क्रमशः सोम-पर्जन्य-वृष्टि-आपधि-रेत-इन रूपोंमें परिणत होता हुआ पुरुष सृष्टि का कारण बनता है । इसी आधार पर 'इति तु पञ्चम्यामाहुर्नायापः पुरुष वचसो भवन्ति' (छां० उपनिषत्) यह कहाजाता है । सारे देवता, सारे मृत-म्यावर जंगमात्पक साराविश्व इसी श्रद्धारूपिणी मनुशक्ति अतएव मनावी नामन प्रसिद्धा मनुपत्नी के समन्वयमे ही होता है । इसी विज्ञान को नक्ष्यमें रग्यकर श्रुति कहती है—

श्रद्धाग्निः समिदयेन श्रद्धया निन्दते इविः ।

श्रद्धा भगवय मूर्द्धनि वचसा ऽऽवेद्यागमि ॥

तै० ब्रा० २ ऽ० ८८ ६

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगाथा उपासते ।

श्रद्धा हृदयाऽऽ कून्वा श्रद्धया हूयते इविः ।

तै० ब्रा० २।८।८।७

श्रद्धा प्रातर्ह्यागदे श्रद्धा यन्दिन परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निष्पृचि श्रद्धे श्रद्धापयेद् मा ॥

तै० ब्रा० १।८।८।८

श्रद्धा देवानधिवस्ते “श्रद्धा विश्वमिदं जगत्” ।

श्रद्धा कामस्य मातरं हविषा वर्द्धयामसि ॥

तै० ब्रा० २।८।८।६

‘कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्’ (ऋक् संहिता) के अनुसार काम मनसे उत्पन्न होता है। मन ही मनु है। श्रद्धा के मिथुन से ही मनरूप मनुसे कामतत्त्व उत्पन्न होता है। इसी आधार पर मनुको कामनाओं का पिता कहा जा सकता है। एवं श्रद्धाको कामनाओं की जननी माना जा सकता है। अपनी इसी श्रद्धापत्नी के समन्वयसे यज्ञ करते हुए मनु विश्व का संचालन कर रहे हैं। यह मनु श्रद्धाके अविष्ठाता हैं। श्रद्धा के देवता हैं। उसके पति हैं। अतएव इन्हें ‘श्रद्धादेव’ नामसे व्यवहृत किया जाता है। इस श्रद्धातत्त्व का तेजरूप से विकास सूर्य मण्डल में ही होता है। श्रद्धा सौम्यतत्त्व है। इसका प्रभवस्थान परमेष्ठि है। यही सूर्यमें आहुत हाकर ‘तेजोरूप’ में परिणत होती हुई विश्वकी जननी बनती है। अतएव इसके लिए ‘तेज एव श्रद्धा’ (शत० १५।३।१।१०) यह कहा जाता है। पुरुष ही प्रकृति की आधार भूमि है। प्रकृतिरूपा शक्ति का विकास पुरुष के अन्तर से ही होता है। दूसरे शब्दों में शक्ति का उत्पत्तिस्थान पुरुष ही है। अतएव विज्ञान कोटिमें इसे उस पुरुष की दुहिता भी बतलाया जा सकता है। ‘अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः’ के अनुसार वह सौर मनु पुरुष अपने ही भागसे श्रद्धा का विकास करता हुआ, उसीके साथ मिथुन भव का प्राप्त होता हुआ विराद्यज्ञ को प्रवृत्त करता है। ऐसी अवस्था में हम इस श्रद्धातत्त्व को सौर मनु की लड़की भी बतला सकते हैं, एवं पत्नी भी बतला सकते हैं। इसी आधार पर ‘श्रद्धा वै सूर्यस्य दुहिता’ (यजुः १६।४=शत० १२।७।३।११) यह निगम प्रचलित है। पदार्थविधायक पति-पत्नी-दुहिता पुत्र-पिता-सर्व व्यवहारों में सांकर्य्य है। कहीं अग्नि पुत्र है-प्रजापति पिता

है। कहीं प्रजापति अग्नि का पुत्र है, अग्नि प्रजापति का पिता है। कहीं देवता प्रजापति के पुत्र हैं, तो कहीं प्रजापति देवताओं के पुत्र हैं। 'पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति' के अनुसार पदार्थ विधायें सारसंकर व्यवहारों का समन्वय हो जाता है। इसी व्यवहार का निरूपण करती हुई वाजिश्रुति कहती है—

‘स एष पिता पुत्रः । यदेषो ऽग्निमसृजत—तेनैषो ऽग्नेः पिता । यदेतमग्निं समदधात् तेनैतस्य अग्निः पिता । यदेष देवानसृजत, तेनैष देवानां पिता । यदेतं देवाः समदधुस्तेनैतस्य देवाः पिता, उभयं द्वैतद् भवति—पिता च पुत्रश्च (पि०) प्रजापतिश्च (पु०) अग्निश्च । (पि०) अग्निश्च (पु०) प्रजापतिश्च । (पि०) प्रजापतिश्च (पु०) देवाश्च । (पि०) देवाश्च (पु०) प्रजापतिश्च । (शत० ६।१. २।२६—२७ . इति ।

ऐसी अवस्था में सौर पुरुष के अंग से विकसित होने के कारण हम श्रद्धाको सूर्य की दुहिता भी मान सकते हैं, एवं मनु के साथ मिथुन भावके पास होकर सृष्टि करने के कारण इसे मनुपत्नी भी माना जा सकता है। पदार्थविद्या सम्बन्धी विज्ञान काण्डमें ऐसा मानन पर भी कोई प्राप्ति नहीं होती। निःकर्ष यही हुआ कि सौरमण्डल में तेजस्वरूप से उद्भूत होनेवाला पारमेष्ठ्य सोममय सर्वज्ञगत प्रवर्तक श्रद्धान्त ही मनुपत्नी 'मनावी' है। इसके समन्वयसे सर्व प्रथम भगवान् मनु 'ऋषभ' नामसे प्रसिद्ध विराट् वज्र की ही उत्पन्न करते हैं।

ऋषभ—

गौतम का ही नाम 'ऋषभ' है। यह गौतम—

“वाग विराट् गौरिडा भोगा गावः पञ्चविधाः स्पृताः”

(ब्रह्मसमन्वय चर काण्ड)

इस अभियुक्तोक्ति के अनुसार वाक्, विराट्, गौ, इडा, भोग, भेदसे पांच भागों में विभक्त है। वपट्कार मण्डल वाङ्मयी गौ है। दर्शपिपासा समष्टि विराट् गौ है। सूर्य गौरूप गौ है। पृथिवी इडा गां है, एवं चन्द्रमा भोगरूपा गौ है। आनन्दविज्ञानघन मनप्राणागमिता अव्यय वाक् ही सम्पूर्ण विश्व का आलम्बन है। इस वाक् का विकास वेदरूप से सर्वप्रथम स्वयम्भुमें ही होता है जैसा कि प्रकरणके प्रारम्भ में ही बतलाया जा चुका है। यही स्वायम्भुवी आकाशनाम्नी वेदमयी वाक्-क्रमशः वायु-तज-जल पृथिवी-रूपोंमें परिणत होती हुई सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाती है। अतएव इसके लिए 'अथो वागवेदं सर्वम्' यह कहा जाता है। यही वाङ्मयत्व गौ नामसे भी व्यवहृत होता है, अतएव 'गौर्वा इदं सर्वम्' यह भी कहा जा सकता है। जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा—

पूर्वप्रकरणमें स्वयम्भुको हमने पुरुषापेक्षया वाङ्मय बतलाया था, प्रकरण संगति के लिए आज पुनः उस प्रकरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाना है। स्वयम्भु प्राणमय ब्रह्मा है। यह प्राणमय ब्रह्मा किंवा वेदमूर्ति ब्रह्मा उस आनन्दविज्ञानघनमनप्राणागमिता अव्यय वाक् का विकास मात्र है। वही पुरुष वाक् (जिसका कि आलम्बन हृदयस्य अव्यय का श्रोत्रसीयम मन है) प्रकृतिरूप प्राणमय ब्रह्मा की अधिष्ठात्री बनती है। इसी वाङ्मय प्राणतत्त्वसे, दूसरे शब्दोंमें प्राणमय वाङ्मयत्वसे 'विराट्' का जन्म होता है। यही आपोमय विष्णु है। १० अक्षर के छंद का ही नाम विराट् है। जैसा कि प्रथम वर्षके अंकमें 'विराट् च यज्ञः' 'इसका निरूपण करते समय विस्तारसे बतलाया जा चुका है। स्वयम्भु की वाक् वेदमयी है। वेदतत्त्व ऋक्-यजुः-नामभेदसे तीन भागों में विभक्त है। त्रिधाविभक्त वेदका यजु भाग यत्- जू रूप स्थितिगत्यात्मक प्राण वाक् संपत्ति से युक्त है। यत् गतिप्रकृतिक प्राणतत्त्व है, जू स्थिति प्रकृतिक

वाक्साह्य है। माण्डूके व्यास से यही साक्षात् अंगत्पने हुन होता हुआ आपोरूपमें परिणत होजाता है। इसी आपतय का नाम परमेष्ठी है। इसमें तेज और स्नेह दोनों तत्त्वों का समन्वय है। तेज तत्त्व अंगिरा है। स्नेहतत्त्व भृगु है। 'आपो भृगद्विरासू मापोभृगद्विरोमयम्' के अनुसार दोनों की सम्मिश्रि 'आप' है। मानसिद्धाद्वारा इस आप तत्त्वका उषी ब्रह्माग्निरूप यजुग्निमें आहुति होती है। इसी आहुति से दशान्तुर विराट् का जन्म हो जाता है। ऋक्-सोम, यत्-जू-आप-रातु-सोम-अग्नि-यम-आदित्य-ही दशमन्तर हैं। ऋक्सोम पसिद्ध हैं। यत् जू यजू हैं। यही परोक्ष भापाके अनुसार यजुर्वेद है। आप-रातु-सोम भृगु हैं। अग्नि-यम-अदित्य अंगिरा है। दोनों की सम्मिश्रि आप है। यही अवर्षा है। 'अन्तरेते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसः श्रिताः, सनय्या विधया गृह्यः पादित्य-तत आण्डेनिगर्तत' के अनुसार स्वायम्भुव त्रयीवेद उस पद्वल आपमें अन्तर्निहित होजाता है। छतरां परमेष्ठी का विराट्पना सिद्ध होजाना है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं- वाक् से विराट् गौ उत्पन्न होती है। यही आपोमय विष्णु है। इस विराट् से गौमधरा गौ उत्पन्न होती है। गौर गौदी गौ है। इसकी उत्पत्ति पाण्डेष्ठ्य विराट् से ही होती है। इस गौसे (जो कि गौ गनु रूपा है) इडा गौ उत्पन्न होती है। इडा से भोग गौ उत्पन्न होता है। गौ व ह्यय माण्डूक्य का नाम है। स्वयम्भू में इसका विकास वाक् रूपसे होता है। परमेष्ठी में विराट् रूपसे होता है। सूर्यसे गौ (रश्मि) रूपसे होता है। पृथिवी में इडारूप में होता है। एवं चन्द्रमा में भोगरूप से होता है। सृष्टिभूता स्वयम्भू भूना सृष्टिसागक्रपके अनुसार स्वयम्भू से परमेष्ठी उत्पन्न होता है। परमेष्ठी से मूय का पादुर्भाव हुआ है। सूर्य से तदुपगह भूना पृथिवी उत्पन्न हुई है। पृथिवी से तदुपगहभूत चन्द्रमा उत्पन्न हुआ है। यही क्रम गौ की उत्पत्ति का है। स्वयम्भू की गोनाही सब व्यापि का वाक् पहली गौ है।

इससे पारमोष्ठिनी विराट् गौ उत्पन्न होती है । इससे सूर्य मण्डलास्था गौ उत्पन्न हुई है । इससे पृथिव्युपादानभूता इडा गौ उत्पन्न हुई है । इससे चान्द्रमसी भागरूपा गौ उत्पन्न हुई है ।

इस प्रकार क्षराक्षरीविशिष्ट अव्ययप्रजापतिके श्रोत्रमीयस मनस प्रादुर्भूत वाक्गौही क्रमशः विराट्-गौ-इडा-भोग- इनरूपोंमें परिणत हो जाती है । दूसरे शब्दों में एकही गौतत्व पाचस्थानों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न नाम रूप कर्मोंसे सम्बन्ध करनेता है । ईत्नी गौविज्ञान को लक्ष्यमें रखकर कृष्णश्रुति कहती है—

‘प्रजापतिर्वा एकएवासीत् । सोऽहं कामयत बहुमनुस्या प्रजायेयेति । स आत्मानमैह । समनोऽसृजत । तन्मन एकधासीत् । तदात्मानमैह-तद्वाचमसृजत । सावागेकधासीत् । तदात्मानमैह-साविराजमसृजत । साविराडेकधासीत् । सात्मानमैह-सागामसृजत सा गौरैकधासीत् । सात्मानमैह-मेडामसृजत । सेडैकधासीत् । सात्मानमैह-सेमान भोगानसृजत यदस्यां इदं मनुष्या भुज्जन्ते । एषेवास्य भोगाः । गौ वै वाक्, गौरिविराट्, गौगौः, गौरिडा, गौर्भोगाः । गौरिद सर्वम् । ’ (तै० सं० गौनामिकाध्याय २ पु० । ३।३।३)

१-वाक् गौ

वाक्, गौ, इडा, भोग, पशु इन पांचो गौतत्वोका निरूपण यद्यपि प्रकृत तथावि प्रकरण संगति के लिए इनका संक्षिप्त स्वरूप बतलादेना अनुचित न होगा । देवपात्र स्वरूप सुप्रसिद्ध वषट्कार मण्डल ही वाक् गौ है । वषट्कार मण्डल वाङ्मय है मनप्राणगर्भित वाक्तत्व ही वाक् है । मन अकार है । प्राण उपकार है । वाक् मकार है । मन अर्थ सृष्टिमें असंस्पृष्ट है । निर्लेप है । सुसूक्ष्म है । वाक् तत्व संस्पृष्ट है, सलेप है । स्थूल है । मध्यपातत प्राणतत्व

संसृष्टासंसृष्टे। सलेप निर्लेपा है। सूक्ष्म है। इसी रहस्यको बतलाने के लिए इन तीनों को अ-उ-म-इनसे व्यवहृत किया जाता है। शब्द सृष्टि में अ असंसृष्ट है। इसमें कण्ठतालवादिका मेल नहीं होता। जो स्थिति अर्थ सृष्टि में मनकी है, अर्थ सृष्टिमें वही स्थिति अकारकी है। म स्पृष्ट वर्ण है। 'कादपो मायसाना स्पर्शो' के अनुसार मकार अन्तिम स्पृष्ट वर्ण है। अर्थसृष्टि में अन्तिम विकारभूत जो स्थिति वाक् तत्त्वकी है, शब्द सृष्टि में वही स्थिति मकार की है। मध्यपतित उ में आठे सिकुट जाते हैं। परन्तु मंसृष्ट नहीं होते। यही स्थिति मध्यपतित प्राणकी है। अतएव इसे उकार कहा जाता है। मन विष्णु है, इसी आधार पर 'अकारो वासुदेवः स्यात्' कहा जाता है। उ शिव है—अतएव 'उकारस्तु महेश्वरः' कहा जाता है। वाक् ब्रह्म ब्रह्मा है। स्वयम्भू वाङ्मय है। यही ब्रह्मा है। जैसे वैष्णवी सृष्टि में विष्णु की प्रधानता है, इसी प्रकार शैवसृष्टि में उकार रूप प्राणान्तर्ग शिवतत्त्व प्रधान है। इसी रहस्य को बतलाने के लिए अ-उ-म-उम क्रमको उलटकर उकार रूप शिवतत्त्व की प्रधानता के कारण उकार का प्रथम समावेश करदिया जाना है। उ-अ-म-यह स्थिति हो जाती है। उकार को वकार होजाता है वकार का आकार के साथ सम्बन्ध हो जाता है। 'वम्' बनजाता है। शिव की आराधना में जो 'वमृशंकर' बोला जाता है इसका यही रहस्य है। बतलाना यही है कि अ-उ-म-की समष्टि ही मन प्राण वाक् की समष्टि है। यही आत्मा है। यही अ-उ-म-ओम है। इसी आधारपर—

'तस्यवाचकः प्रणवः' 'आमिसेवंध्यायथ आत्मानम्' यह कहा जाता है। मकार वाक् तत्त्व है-यह पूर्वकथन से भली भाँति निज्झ होजाता है मकाररूप वाक् तत्त्व बिना मन प्राण के सर्वथा अनुपपन्न है, अतएव यह मन प्राण गर्भिता वाक् वाक् कहलाना है। अ-उ-मिलकर ओ है। यह ओ वाक् के मध्यम है ऐसी स्थिति में वा आ क्-से वौक् शब्द निष्पन्न होजाता है।

स्वयं वाक् शब्द भी उसी रहस्य को प्रकट करता है जो तत्त्व मन माण की प्रपेक्षा रखता है—यही मनश्च माणश्च अञ्चनि' इस वृत्तान्तसे वाक् कहना जाता है। उ-अ-से व वा-प्रकृते अकारक साथ सम्बन्ध होने से वाक् शब्द निष्पन्न हुआ। यह वा २ नन्व पलेक वस्तुपिण्ड से निकल कर अपनी १००० किरणों को विनत करना हुआ एक महा मण्डल बनाता है। यही मण्डल पुनः पद विश्वरूप, साहस्र, महिमा आदि अनेक नामों से व्यवहृत होता है। यही मण्डल 'वपद्कार' नामसे प्रसिद्ध है। १००० वाक्गौ है। इनमें ३०-३० गाँ की एक एक राशि का नाम एक एक अहर्गण है। इस प्रकार ६६६ में ३३ अहर्गण होजाने हैं। १० शेष बचजाने हैं। यही चौतीसवा न्यून अहर्गण शेष रहजाता है। इसी के लिए 'चतुस्त्रिंशः प्रजापतिः' यह कहा जाता है। ३३ अहर्गणों में ३ को सूत्राचार मानकर उसमें ६ अहर्गण और मिलादेने से त्रिवृत्स्तोम (६) का स्वरूप बनता है। और ६ अहर्गणों के मिलादेने से पञ्चदशस्तोम (१५) का स्वरूप बनता है। इसमें और ६ अहर्गणों के सम्मिश्रण करने से एतद्विंशस्तोम (२१) की स्वरूप संपत्ति होती है। इसमें और ६ अहर्गण मिलादिजाने हैं तो त्रिणवन्तोम (२७) की स्वरूप निष्पत्ति होता है। इस योग ६ अहर्गणों के सम्बन्ध से त्रयस्त्रिंशस्तोम (३३) का स्वरूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार त्रिंश, पञ्चदश, एतद्विंश, त्रिणवन्, त्रयस्त्रिंश भेदों में ५ पोर होजाते हैं। ३३ अहर्गण तमक पूरेमण्डल का केन्द्र १७ वां स्थान है। यही उद्गीता प्रजापति है। इसी के लिए 'सप्तदशो वै प्रजापतिः' यह कहा जाता है। यही ६ ठा प्तोम है। इस प्रकार १ त्रिवृत्, २ पञ्चदश, ३ सप्तदश, ४ एतद्विंश, ५ त्रिणवन्, ६ त्रयस्त्रिंश भेदसे एकही मण्डलमोक्ष वाक्त्वात् ६ भागों में विभक्त होजाता है। वाक् के पद्कारका नाम वपद्कार है। वाक् इन्द्रप्रदान है। इन्द्र ही के द्वारा वाक् का व्याकरण होता है। एही वाक् तत्त्व वायुपद्म इन्द्र के सम्बन्ध से खण्ड-खण्ड में परिणत होता हुआ व्याकरण का अविग्रहा बनता है।

एकका विविधाकारकरणा ही व्याकरणा है। यह वाक्यत्व इन्द्रमय है, यज्ञ परिभाषा के अनुसार 'एन्द्रवायवग्रह' मय है। अतएव इन्द्रके लिए 'वौषट्' बोलते हुए ही आहुति दी जाती है। वम यही हमारे प्रकरण की पहली वाक्य गौ है।

२ गौर्गौ

'आयज्ञाष्टिष्णिरक्रमीत०' (यजुः सं० ३।६) के अनुसार सूर्य गो मय है। ज्योति गौ-आयु-भेदसे सूर्यमें तीन मनोता माने जाते हैं। ज्योति से चतुष्टोमापरपर्यापक ज्योतिष्टोम का स्वरूप बनता है। ज्योतितत्त्व सात भागों में विभक्त है, इसी आधार पर 'सप्तसंस्थो वै ज्योतिष्टोमः' यह कहा जाना है। वेसानों ज्योतिसंस्था १ अग्निष्टोम २ अन्यग्निष्टोम ३ उक्थ्यस्तोम ४ पौडशीत्तोम, ५ अतिगात्रस्तोम, ६ वाजपेयस्तोम, ७ आप्तोर्गामस्तोम, इन नामोंसे प्रसिद्ध है। दूसरा गौतत्व है। इसीसे गोष्टोम का स्वरूप निष्पन्न होना है। तीसरा आयुतत्व है। इसीसे आयुष्टोम का सम्बन्ध है। आयु अंगिरारूप अग्नि तत्व है। जब तक शरीर में गर्मी है, तभी तक आयु है। इसी आयुरूप अङ्गिरा पर 'अङ्गिरमागयन' नाम का सत्त्वयज्ञ प्रतिष्ठित है। गौतत्वपर (जो कि आयुप्रधान है) गवागयन नाम का सत्त्व प्रतिष्ठित है, एवं ज्योतिस्वरूप आदित्य 'आदित्यानागयन' नामके सत्त्व की प्रतिष्ठा है। इन तीनों में गौतत्व महत्त्व है। इनमें से ३३३ गौका भोग तो सूर्यमें होता है, ३३३ गौका भोग अन्तरिक्ष में होता है, ३३३ गौका भोग पृथिवी में होता है। पृथिवी में वसुदेवता की प्रधानता है, अन्तरिक्षमें रुद्र देवता की प्रधानता है, एवं सूर्य आदित्यमय है। वसु-रुद्र-आदित्य तीनों में क्रमशः ३३३, ३३३, ३३३, गौतत्व विभक्त है। परमेष्ठीमें भृगु और अङ्गिरा हैं। वही गौसव नामसे प्रसिद्ध पञ्चदशाह यज्ञ होना है। गौतत्व की उत्पत्ति

इसी सोममय परमेष्ठी में होती हैं। गो का पिता परमेष्ठी है। इधर मूर्त्य रूप आदित्य अंगिरा है। अग्नि-यम-आदित्य तीनों अंगिरा हैं। 'आपो व सत्यमसृज्यन्त। कंस्विद् गर्भं दध्रआपः, इत्यादि श्रुतिएं आपोमय परमेष्ठीको ही सूर्यका प्रभवस्थान मानती हैं। इस प्रकार गोवत् मूर्त्यरूप आदित्य भी उसी परमेष्ठी प्रजापति का पुत्र है। गो और आदित्य वहन भाई हैं। रुद्र अन्तरिक्ष के अधिष्ठाता है। अन्तरिक्ष में वायु का साम्राज्य है। यही वायु रुद्र का आत्मा है। यहां का वायुतत्व गोमय है। ३३३ गो इसमें प्रतिष्ठित है। यह गोमय वायु ही रुद्र का प्रभव है। अतएव इस आन्तरिक्ष्य गोतत्व को हम रुद्रमाता मानने के लिए तय्यार हैं। पृथिवी में वसुकी सत्ता है। अग्नि की आठ अवस्था ही आठ वसु हैं। यहां भी ३३३ गो का सम्बन्ध है। इन गोत्रों का प्रभव प्रतिष्ठा परायण यह वसुरूप अग्नितत्व ही है। अतएव पार्थिव गोतत्व को हम अवश्य ही वसुकी लडकी मान सकते हैं। इस प्रकार एकही पारमेष्ठ्य गोतत्व स्थानभेदसे आदित्य-रुद्र-वसु देवताओं से सम्बन्ध करता हुआ तीन स्वरूपोंमें परिणत होजाता है। परमेष्ठी सोममय है। सोम ही अमृत है। गोतत्व ही सोमरस का प्रवर्तक है। अतएव हम उसे अवश्य ही अमृत की नाभि कह सकते हैं। पृथिवी और मूर्त्य के मध्य का स्थान सौरतत्व के अविच्छिन्नरूपसे आने से 'अदिति' नाम से प्रसिद्ध है। उसी त्रैलोक्यमें गोतत्व व्याप्त है अतएव हम इसे भी अवश्य ही 'अदिति' कह सकते हैं। इसी त्रैलोक्य व्यापक अमृतापरपूर्यायिक सोम प्रवर्तक अतएव अमृतनाभिस्वरूप वसु रुद्र-आदित्यमय अदिति नामसे प्रसिद्ध गोतत्व से गोपशु का आत्मा बना है। उस गोकी यह उसी प्रकार प्रतिमूर्ति है, जैसा कि संवत्सर यज्ञपुरुष की प्रतिकृति मनुष्य है। गो पशुमें सारे प्राणदेवता विकसित हैं। उसके दुग्धमें सोमरस भरा है।

स्वादु पाकरसं स्निग्धमोजस्यं धातुवर्द्धनम् ।

प्रायः पयः—

“तत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम्” (वाग्भट अष्टा०) के अनुसार गोदुग्ध साक्षात् रसायन है। गोवल ही देशका प्राण है। यह अविति मृति है। जिसदेश का गोधन नरराक्षसोंके अत्याचारसे नष्ट होजाताहै, उस देश की श्री का नाश अवश्यभावी है। उसी पूर्वोक्त गोतत्व का माण्ड्यो के साथ अभेद बतलाते हुए, साथहीमें गोवलको मुरचित रखने का आदेश करते हुए वेद भगवान कहने हैं—

माता रुद्राणां, दुहिता वसूनां, दासादिद्यानां, अमृतस्यानाभिः ।

मनुवानं चिकितुषे जनाय यागामनागामदिति वधिष्ट” ॥

(ऋग सं० ६।७८)

वसुमाणा प्रधान गोतत्व पार्थिव होने से कृष्ण है। जिस गोपशुमें इस प्राण की प्रधानता होनी है, वह गो कृष्णा होनी है। रुद्रप्राण प्रधान गोतत्व आन्तरिक्ष होने से शुक्ल है। आदित्य प्रधान गोतत्व हिरण्यवर्ग से युक्त है। दर्शन में यही गो श्रेष्ठ है। दानमें शुक्ल गो उत्तम है। दुग्ध में कृष्णा गो श्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्वमें बतलाया गया है कि गोतत्व ६६६ में है। हजारवीं गो कामप्रेतु—कामगवी—आदि नामों से प्रसिद्ध है। इन सबकी पनिष्ठा भारगशिर्ण है। अतएव गश्मि को भी गौ कहा जाता है। यही हमारे प्रकरण का दसरा गो तत्व है—

३-इडा गोः

पार्थिवरसका ही नाम इडा है। यह रस कुल सदस प्रकारके है। यह रस सादसी इडा गो है। इसी इडाको इरा कहा जाता है। इरा रसही पृथिवी

पिण्डका उपादान कारण है । इरा रसमय होनेसे ही पार्थिव प्रज्ञानात्मा हिरण्मय कहलाता है । अध्यात्ममें प्रवर्ग्य सम्बन्धमे प्रविष्ट सौर हिरण्मय दिव्यतेज विज्ञानात्मा नामसे व्यवहृत होता है, एवं प्रवर्ग्य सम्बन्धसे प्रपद-द्वारा प्रविष्ट इरारसमय पार्थिवतत्त्व 'प्रज्ञानात्मा' नामसे व्यवहृत होता है । सौर तेज अग्निमय होनेसे हिरण्मय है, इधर पार्थिव रस इरामय होनेसे हिरण्मय है । परोक्षप्रिय देवताओंकी परोक्ष भाषामें पार्थिव इरामय भागभी हिरण्मय नामसे व्यवहृत होता है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर महर्षि ऐतरेय कहते हैं—

“स इरामयः । यद्धीरामयस्तस्माद्धिरण्मयः । हिरण्मयो ह वा अमुष्मि लोके संभवति । हिरण्मयः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददृशे—य एवं वेद” — (ऐ० आ० १ अ० ३ ख० इति ॥

इसी इरा रसको 'इला' भी कहा जाता है । उपग्रहोत्पत्ति क्रमके अनुसार इलारसमयी पृथिवी सूर्यपुत्री है । पूर्वोक्त मनुविज्ञानके अनुसार सूर्य मनु है । इसीसे इलारूपधरा पृथिवी उत्पन्न हुई है । अतएव इसे मनु पुत्री कहा जाता है । जैसाकि आगे आनेवाले 'इडाप्रशान' प्रकरणमें स्पष्ट होनेवाला है । यहां केवल यही बतलाना है कि इलारसमयी पृथिवी साक्षात् गौ है । इरारससाहस्री के कारण यह पार्थिव गोतत्व भी सहस्र भागोंमें ही विभक्त है । सृष्टिकर्ता प्रजापति इसी गौके सम्बन्धसे अपना सृष्ट्युपादानभूत यज्ञ करनेमें समर्थ हो रहे हैं । पुराणों में एतद्विषयक एक वैज्ञानिक आख्यान प्रसिद्ध है । प्रसंगागत उसेभी जानलेना उचित होगा ।

प्रजापतिने अपनी पत्नी सावित्रीको साथ लेकर यज्ञकरना चाहा । परन्तु किसी कारणवश सावित्री प्रजापतिसे रूठ गई । रूठकर वह प्रजापतिसे छोड़कर उनसे बहुत दूर चली गई । यज्ञ बिना पत्नीके हो नहीं सकता । ऐसी

अवस्थामें प्रजापतिने यज्ञसिद्धयर्थ एक ग्वालकी लडकीको गौके मुखमें डालकर उसे पुच्छद्राग निकालकर उसके साथ विवाह किया। वही द्वितीया पत्नी गायत्री नामसे प्रसिद्ध हुई। इसीके सहयोगसे प्रजापतिका यज्ञ संपन्न हुआ। एवं उसी यज्ञसे सारी प्रजा उत्पन्न हुई। “नूनं जनाः सूर्येण प्रभूताः” “सूर्यश्चात्मा जगत्स्थपश्च” इत्यादिके अनुसार सूर्यही स्थावर जंगमात्मक विश्वके उपादानहैं। सारी प्रजाके प्रभव—प्रतिष्ठा परायण सूर्यही हैं। यह पञ्चपुण्डरीकात्मक महाविश्वके केन्द्रमें प्रतिनिष्ठितहैं। यही हमारे प्रकरण के प्रजापतिहैं। अग्नीमोमात्मक यज्ञद्वाराही उस सूर्यप्रजापतिसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है।

उस सूर्यप्रजापतिसे चारों ओर निकल कर बड़ी दूर तक व्याप्त होने वाली सार रश्मिमें ही ‘सावित्री’ नामसे परिद्ध है। ऋजुमार्गसे आनेवाला तेज ही सावित्री कहलाता है। सावित्री तेजका प्रवर्तक सविता है। आजदिन सविता शब्द ‘सूर्य’ का पर्याय माना जाता है। तत्तद्वेद भाष्यकारोंकी दृष्टि में सूर्य ही सविता है। परन्तु रागव में ऐसा नहीं है। सूर्य—चन्द्र—बृहस्पति—पृथिवी—शनि—मङ्गल इत्यादि पिण्डोंकी तरह सविता एक स्वतन्त्र पिण्ड है। सूर्यसे ऊपर वाजपेययज्ञ का अपिष्ठाता बृहस्पति है। उस से ऊपर पवित्र सोम की निविभूत ब्रह्मणस्पति है। इससे ऊपर ‘सविता’ है। इसमें से प्रेरणाभाव निकलता है। प्रत्येक वस्तु में जो एक केन्द्र में से प्रेरणाभाव निकलता है, वह इसी सविताकी ही महिमा है। ‘सविता वै देवानां प्रसविता’ के अनुसार सविताही सबका प्रेरयिता है। रोदसी त्रिलोकीमें रहने वाले अस्मदादि प्रजावर्गमें यह प्रेरणा सविता से सीधी न आकर सूर्य के द्वारा आती है। अतएव सूर्य को सविता मानलिया जाता है। वस्तुतः जिसमें प्रेरणावृत्ति है वह सब सविता है। दीपक सविता है, दीपप्रभा सावित्री है। चन्द्रमा सविता है, चन्द्रिका सावित्री है। गुरु सविता

है, गुरुवाणी सावित्री है । सवितासे निकलनेवाला तेज ही सावित्री है । यह सावित्रतेज उस सविता प्रजापतिसे निकलकर चलाजाता है, उसके साथ प्रजापति का मेल हो ही नहीं सकता । जो सौरतेज सूर्य से निकलकर हमारी ओर आ रहा है, उसके साथ सूर्य प्रजापति का मिथुनभाव कैसा संभव हो सकता है । महिमा पृथिवी (वपट्कारात्मिका पृथिवी) के रथन्तर सामकी सत्ता २२ वें अहर्गण पर मानी जाती है । पृथिवी के २१ वें अहर्गण पर सूर्य है । यही स्थान पृथिवी का पुष्कर द्वीप है । यही सूर्य प्रजापति यज्ञार्थ प्रतिष्ठित हो रहे हैं । इनसे निकलकर पृथिवी की ओर जाती हुई रश्मिएं इन से सम्बन्ध नहीं करती । यही सावित्री का रुठकर थल ग दूर चला जाना है । गो चरनेवाला ही ग्वाला है । सूर्य गो को प्रेरित करता है । गोचारण वृत्तित्व सूर्य का स्वाभाविक धर्म है । सौर रश्मिएं इस ग्वाल सूर्य की दुहिता है । गोरूपधरा पृथिवी के साथ इसका सम्बन्ध होता है । आती हुई सौर रश्मिएं भूमण्डल से सम्बन्ध कर प्रतिफलित होती है । इस प्रतिफलित यह सौरतेज ही गोरूपधरा पृथिवी के सम्बन्ध से 'गायत्री' नाम से प्रसिद्ध होता है । पृथिवी से प्रतिफलित होकर ऊपर चुल्लोक की ओर जाता हुआ पार्थिवतेज ही 'गायत्री' है । इसी के समन्वय से सूर्य प्रजापति सपत्नीक बनने हुए अपना यज्ञ करने में समर्थ होते हैं । यह गायत्री ज्योति, छाया भेद से दो प्रकार की है । सौरतेज ऊपर से आया । पृथिवी से टकरा कर उसी मार्ग से वापस चला गया । यह ज्योतिर्मयी गायत्री है । एवं धूप नहीं है, किन्तु प्रकाश हो रहा है । इसका कारण यही है कि जाती हुई सौर रश्मिएं उधर उधर प्रतिफलित होती है । इसी से प्रकाश हो जाता है । यही छायामयी गायत्री है । धूप में देवता रहते हैं । अन्धकार में अमृग रहते हैं, एवं सन्धि-स्थानीय छाया भाग में पितर रहते हैं । पितर प्राण की प्रतिष्ठा छायामयी गायत्री है । यही कारण है कि पितृकर्म में दोनों ओं धे कर दिये जाते हैं ।

एवं पितृकर्म छायाके स्थानमें ही किया जाना है। अस्तु इस अपाकृत प्रकरण को अधिक न बढ़ा कर केवल यही बतला देना चाहते हैं कि महस्वरस समष्टिरूपा इन्द्राग्नीष्ययी पृथिवी ही इस प्रकरणकी दृढ़ गाँ है।

४ भोग गौः

‘एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः’ के अनुसार चन्द्रमा देवताओंका अन्न है। भोक्ता अन्नाद कहलाता है, भोज्य अन्न कहलाता है। भोज्यही भोग है। यही भोग गौ है। पशुत्वही ‘भोग’ है। संसारमें जितनेभी पशु हैं सब भोग हैं। एष सब गोरूप है। पारमेष्ठ्य सोमरूपही गौ है। यही अन्नाद अन्निका अन्न है। ऐसी अवस्थामें हम अवश्यही इन भोगतत्त्वको गौ ‘कहनेके लिए तय्यार हैं। सोमप्रदान होनेसेही इस गो पशुमें एतद सारे पशुओंका अन्नभाव है। इसी गौ विज्ञानके आधारपर निम्नलिखित निगम वचन प्रतिष्ठित हैं—

१—‘स ह्येष सोमोऽजस्रो यद्गौः’ जन० ७.५।२।१६

२—‘गौर्वा एदं सर्वं विमर्त्ति’ जन० ३।२।२।१८

३—‘नैते सर्वे पशवो यदजावयश्चारण्याश्च एते वै सर्वे पशवो यद्गव्याः’

जन० १३।२।२।३

४—‘अन्नं हि गौः’ जन० १।३।१।२५

५—‘यज्ञो वै गौः’ तं० ब्रा० ३।६।८।३

गोरूप सोमकी आहुतिमें ही अग्नीषोमात्मक यज्ञ संपन्न होता है। अतएव गौ को यज्ञ कहा गया है। यही हमारे प्रकरणकी चौथी गाँ गौ है।

विराट् गौः

छन्दोविज्ञानके अनुसार दस अक्षरकी समष्टीका ही नाम 'विराट्' है। जैसाकि पूर्वके अंकोंमें 'विराट् वै यज्ञः' इसका निरूपण करते समय विशदरूपसे बतलादिया गया है (देखा गत० १ वर्ष ७ अंक)। प्रकृतमें विराट् से सौर मनुष्ये प्रादुर्भूत होनेवाला दशर्षिप्राण ही अभिप्रेत है। इसी दशर्षिप्राण समष्टिरूप विराट्से सारे प्राणियोंका आयुनिष्पन्न होता है। 'मृष्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च' के अनुसार आयु स्वरूप रक्षक आत्माका अधिष्ठाता एकमात्र सूर्यही है। 'सूर्यो बृहती मध्यद्विस्तपति' के अनुसार आत्मा-अधिष्ठाता सूर्य मध्यस्थ बृहतीछन्द (विषुवद्वृत्त) पर स्थिर रूपमें तप रहे है। विषुवद्वृत्तसे उत्तर भागमें ३ अक्षरावृत्त है, एवं तीन अक्षरावृत्तही दक्षिणमें है। इनमें जो दक्षिणभागका सबसे अन्तका अक्षरावृत्त है वही गायत्री छन्द कहलाता है। उसमें ६ अक्षर है। आगेका सप्ताक्षर उष्णिग छन्द है। उसके आगेका अष्टाक्षर अनुष्टुप् छन्द है। मध्यका बृहतीछन्द नवोत्तर है। इस प्रकार पूरे बृहतीछन्दमें ४ चरणोंके हिसाबसे ३६ अक्षर हो जाते हैं। पूरे बृहतीछन्दमें ३६० अक्षर हैं। उनमें ६०-६० अक्षरके ४ खण्ड हैं। प्रत्येक खण्डमें १०-संख्याके हिसाबसे ६-६-विराट् हो जाते हैं। इस प्रकार पूरे वृत्तमें ३६ विराट् संपत्ति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक विराट् के साथ गोमाह-स्त्रीका सम्बन्ध है। ऐसी अवस्था में ३६ बृहतीकी ३६००० (छत्तीस हजार) बृहती हो जाती है। यही हमारी आयुका प्रमाण है। हम प्रकृतिके नियमानुसार ३६००० दिन ही जीवित रह सकते हैं। ३६००० दिनके कुल १०० वर्ष होते हैं। इसी विज्ञानके आधार पर 'जतायुर्वै पुरुषः' यह कहा जाता है। प्रकृतम इस प्रपञ्चसे केवल यही बतलाना है कि दशर्षिप्राणसमष्टिरूप विराट् तत्त्वही विराट् गौ है। इसका उक्थस्थान (प्रभवस्थान) मनु ही है। एक प्रकारसे मनु उक्थ है, तो विराट् गौ उसके अर्क है। अर्क अपने उक्थके

अवस्थामें प्रजापतिने यज्ञमिद्व्यर्थ एक ग्वालैकी लड़कीको गाँके भुगवमें डालकर उसे पुच्छद्राग निकालकर उसके साथ विवाह किया। यही द्वितीया पत्नी गायत्री नामसे प्रसिद्ध हुई। उसीके सहयोगसे प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ। एवं इसी यज्ञसे सारी प्रजा उत्पन्न हुई। “नूनं जनाः सूर्येण प्रसृताः” “सूर्यश्चात्मा जगतस्तस्थुषश्च” इसादिके अनुसार सूर्यही स्थावर जंगमात्मक विश्वके उपादानहैं। सारी प्रजाके प्रभव—प्रतिष्ठा परायण सूर्यही हैं। यह पञ्चगुणहीरात्मक महाविश्वके केन्द्रमें प्रतितिष्ठितहैं। यही हमारे प्रकरण के प्रजापतिहैं। अग्नीमोमात्मक यज्ञद्वाराही इस सूर्यप्रजापतिसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है।

इस सूर्यप्रजापतिसे चारों ओर निकल कर बड़ी दूर तक व्याप्त होने वाली सूर्य रश्मिमें ही ‘सावित्री’ नामसे प्रसिद्ध है। ऋजुमार्गसे आनेवाला तेज ही सावित्री कहलाता है। सावित्री तेजका प्रवर्तक सविता है। आजदिन सविता शब्द ‘सूर्य’ का पर्याय माना जाता है। तत्तद्वेद भाष्यकारोंकी दृष्टि में सूर्य ही सविता है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। सूर्य—चन्द्र—वृहस्पति—पृथिवी—शनि—गङ्गल इसादि पिण्डोंकी तरह सविता एक स्वतन्त्र पिण्ड है। सूर्यमें ऊपर चानपेययज्ञ का अग्निष्ठाता वृहस्पति है। उसमें ऊपर पवित्र सोम की निधिभृत ब्रह्मणस्पति है। इससे ऊपर ‘सविता’ है। इसमें से प्रेरणाभाव निकलता है। प्रत्येक वस्तु में जो एक केन्द्र में से प्रेरणाभाव निकलता है, वह उगी सविता ही ही गतिमा है। ‘सविता वै देवानां प्रसविता’ के अनुसार सविताही सबका प्रेरयिता है। रोदसी त्रिलोकीमें रहने वाले अस्मदादि प्रजावर्गमें यह प्रेरणा सविता से सीधी न आकर सूर्य के द्वारा आती है। अतएव सूर्य को सविता मानलिया जाता है। वस्तुतः जिनमें प्रेरणावृत्ति है वह सब सविता है। दीपक सविता है, दीपप्रभा सावित्री है। चन्द्रमा सविता है, चन्द्रिका सावित्री है। गुरु सविता

है, गुरुवाणी सावित्री है । सवितासे निकलनेवाला तेज ही सावित्री है । यह सावित्रतेज उस सविता प्रजापतिसे निकलकर चलाजाता है, उसके साथ प्रजापति का मेल हो ही नहीं सकता । जो सौरतेज सूर्य से निकलकर हमारी ओर आ रहा है, उसके साथ सूर्य प्रजापति का मिथुनभाव कैसे संभव हो सकता है । महिमा पृथिवी (वपट्कारात्मिका पृथिवी) के रथन्तर मामकी सत्ता २२ वें अहर्गण पर मानी जाती है । पृथिवी के २१ वें अहर्गण पर सूर्य है । यही स्थान पृथिवी का पुष्कर द्वीप है । यहीं सूर्यप्रजापति यज्ञार्थ प्रतिष्ठित हो रहे हैं । इनसे निकलकर पृथिवी की ओर जानी हुई रश्मिएं इन से सम्बन्ध नहीं करती । यही सावित्री का रुठकर अलग दूर चला जाना है । गो चरानेवाला ही ग्वाला है । सूर्य गो को प्रेरित करता है । गोचारण वृत्ति सूर्य का स्वाभाविक धर्म है । सौर रश्मिएं इस ग्वाल सूर्य की दुहिता हैं । गोरूपधरा पृथिवी के साथ इसका सम्बन्ध होता है । आती हुई सौर रश्मिएं भूमण्डल से सम्बन्ध कर प्रतिफलित होती हैं । वस प्रतिफलित यह सारतेज ही गोरूपधरा पृथिवी के सम्बन्ध से 'गायत्री' नाम से प्रसिद्ध होता है । पृथिवी से प्रतिफलित होकर ऊपर चुल्लोक की ओर जाता हुआ पार्थिवतेज ही 'गायत्री' है । इसी के समन्वय से सूर्य प्रजापति सप्तरीक बनने हुए अपना यज्ञ करने में समर्थ होते हैं । यह गायत्री ज्योति, छाया भेद से दो प्रकार की है । सौरतेज ऊपर से आया । पृथिवी से टकराकर उसी मार्ग से वापस चला गया । यह ज्योतिर्मयी गायत्री है । एवं धूप नहीं है, किन्तु प्रकाश हो रहा है । इसका कारण यही है कि जानी हुई सौर रश्मिएं इधर उधर प्रतिफलित होती हैं । इसी से प्रकाश हो जाता है । यही छायामयी गायत्री है । धूप में देवता रहते हैं । अन्धकार में असुर रहते हैं, एवं सन्धिस्थानीय छायाभाग में पितर रहते हैं । पितर प्राण की प्रतिष्ठा छायामयी गायत्री है । यही कारण है कि पितृकर्म में दोनों आँधे कर दिये जाते हैं ।

एवं पितृकर्म छायाके स्थानमें ही किया जाना है। अस्तु इस अप्राकृत प्रकरण को अधिक न बढ़ा कर केवल यही बतला देना चाहते हैं कि सहस्ररस समष्टिरूपा इलारसमयी पृथिवी ही इस प्रकरणकी ढडा गौ है।

४ भोग गौः

‘एष वै सोमोराजादेवानामन्नं यच्चन्द्रमाः’ के अनुसार चन्द्रमा देवता-ओका अन्न है। भोक्ता अन्नाद् कहलाता है, भोग्य अन्न कहलाता है। भोग्यही भोग है। यही भोग गौ है। पशुत्वही ‘भोग’ है। संसारमें जितनेभी पशु है सब भोग है। एव सब गोरूप है। पारमेष्ठ्य सोमरसही गौ है। यही अन्नाद् अशिका अन्न है। ऐसी अवस्थामें हम अवश्यही इस भोगत्वको गौ* कहनेके लिये तय्यार हैं। सांगप्रधान होनेसेही इस गो पशुमें उतर सारे पशुओंका अन्तर्भाव है। इसी सांग विज्ञानके आधारपर निम्नलिखित निगम वचन प्रतिष्ठित हैं—

१—‘स ह्येष गोमोऽजस्रो गदगोः’ शत० ७५।२।१६

२—‘गौर्धा इदं सर्वं विभक्ति’ शत० ३।१।२।१४

३—‘नैते सर्वे पशवो गदजावगश्वाख्याश्च एते वै सर्वे पशवो गदगव्याः’
शत० १३।२।२।३

४—‘अन्नं हि गोः’ शत० १।३।१।२५

५—‘यज्ञो वै गोः’ तै० ब्रा० ३।६।२।३

गोरूप सोमकी आहुतिमें ही अग्नीषोमात्मक यज्ञ संपन्न होता है। अतएव गो को यज्ञ कहा गया है। यही हमारे प्रकरणकी चौथी भोग गौ है।

विराट् गौः

छन्दोविज्ञानके अनुसार दस अक्षरकी समष्टीका ही नाम 'विराट्' है। जैसाकि पूर्वके अकोंमें 'विराट् वै यज्ञः' उपका निरूपण करते समय विशदरूपसे बतलादिया गयाह (देखा शत० १ वर्ष ७ अंक)। प्रकृतमें विराट् से सौर मनुसे प्रादुर्भूत होनेवाला दशर्षिप्राण ही अभिप्रेतहै। इसी दशर्षिप्राण समष्टिरूप विराट्से सारे प्राणियोंका आयुनिष्पन्न होताहै। 'सूर्य आत्मा जगत्तत्स्थुषश्च' के अनुसार आयु स्वरूप रत्नक आत्माका अविष्ठाता एकमात्र सूर्यही है। 'सूर्यो बृहती मध्यदक्षिणपति' के अनुसार आत्मा-धिष्ठाता सूर्य मध्यस्थ बृहतीछन्द (विपुत्रद्वृत्त) पर स्थिर रूपसे तप रहै। विषुवत्से उत्तर भागमें ३ अहोरात्रवृत्तहै, एवं तीन अहोरात्रवृत्तही दक्षिणमें है। इनमें जो दक्षिणभागका सबसे अन्तका अहोरात्रवृत्तहै वही गायत्री छन्द कहलाताहै। उसमें ६ अक्षरहै। आगेका सप्तोत्तर उष्णिगक छन्दहै। उसके आगेका अष्टोत्तर अनुष्टुप छन्द है। मध्यका बृहतीछन्द नवोत्तरहै। इस प्रकार पूरे बृहतीछन्दमें ४ चरणोंके हिसाबसे ३६ अक्षर होजाते हैं। पूरे बृहतीछन्दमें ३६० अंशहै। इनमें ६०-६० अंशके ४ खण्डहै। प्रत्येक खण्डमें १०-संख्याके हिसाबमें ६-६-विराट् होजाते हैं। इस प्रकार पूरे वृत्तमें ३६ विराट् संपत्ति प्राप्त होजाती है। प्रत्येक विराट् के साथ गोमाह-स्त्रीका सम्बन्धहै। एसी अवस्थामें ३६ बृहतीकी ३६००० (छत्तीसहजार) बृहती होजाती है। यही हमारी आयुका प्रमाणहै। हम प्रकृतिके नियमानुसार ३६००० दिन ही जीवित रहसकते हैं। ३६००० दिनके कुल १०० वर्ष होते हैं। इसी विज्ञानके आधार पर 'शतार्धुर्वै पुरुषः' यह कहा जाताहै। प्रकृतमें इस प्रपञ्चसे केवल यही बतलानाहै कि दशर्षिप्राणसमष्टिरूप विराट् तत्त्वही विराट् गौ है। इसका उक्थस्थान (प्रभवस्थान) मनुही है। एक प्रकारसे मनु उक्थहै, तो विराट् गौ उसके अर्कहै। अर्क अपने उक्थके

साथ नियम सम्बन्ध है। इसी विराट् गौ के साथ दूसरे शब्दोंमें विराट् ऋषभ (महा वृषभ) के साथ युक्त होकर भगवान् मनु यज्ञ कर रहे हैं। यही हमारे प्रकृत प्रकरणका ऋषभ है। इस ऋषभकी जहाँतक व्याप्ति है, वहाँतक आसुर प्राण कदापि प्रविष्ट नहीं हो सकती।

आधिदैविक मनु-मनाची-ऋषभ, आदिका संक्षिप्त स्वरूप वतना दिया गया। अब आध्यात्मिक जगत्की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाना है—

हृदयमें रहनेवाला विज्ञानज्योतिर्मय अन्तर्दृष्टी तत्त्वही आध्यात्मिक मनु है। यही हमारे आध्यात्मिक प्रपञ्चका मूलधार है। 'हृत्प्रतिष्ठं यदजिरे न विष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु' (यजुर्मं०) के अनुसार मन हृदयमें प्रतिष्ठित है। यह मन ही मनु है। विषय, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, इन पाँचों में सर्वप्रथम विषय है। इन्द्रियोंका सम्बन्ध विषयों के साथ होता है, दूसरे शब्दोंमें अप्राप्यकारित्व सिद्धान्तके अनुसार विषय इन्द्रियोंपर आते हैं। इन्द्रियोंपर आण, हृण, विषयोंका सम्बन्ध प्रज्ञान नामसे प्रसिद्ध सर्वेन्द्रिय मन में होता है। मनके द्वारा उन विषयोंका विज्ञानात्मा नामसे प्रसिद्ध बुद्धिसे सम्बन्ध होता है। बुद्धिके द्वारा उस विषयका महदत्तरूप आत्माके साथ सम्बन्ध होता है। आत्मा आनन्दमय है। उसके प्रतिविम्बसे विज्ञान (बुद्धि) चमक रहा है, विज्ञानगत आत्मानन्दमें प्रज्ञानमय आनन्दमय बन रहा है। प्रज्ञान मनका आनन्द-रश्मिरूपमें परिणत होकर इन्द्रियों द्वारा विषयोंपर जाके उन्हें आनन्दमय बना डालता है। इस क्रमिक भावसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि, जितनी आनन्दकी मात्रा स्वयं मनमें है, विषयजातमें मनकी अपेक्षा आनन्दकी मात्रा बहुत थोड़ी है। मनके आनन्दसे ही विषय प्रिय लगते हैं। यदि किसी कारणवश मन अशान्त एवं क्षुब्ध होता हुआ

दुःखी होजाताहै तो, कोई विषय अच्छा नहीं लगता । ऐसी अवस्थामें हम यह अवश्यही माननेकेलिए तय्यारहैं कि, विषयोंमें जो समृद्धानन्द आताहै वह इस मनका ही आनन्दहै । जो जिस वस्तुको लेकर उत्पन्न होताहै वह उसीको लेकर संतुष्ट रहतौह । मनकी स्वरूपसत्ता पूर्वोक्त क्रमके अनुसार हृदयस्थ सच्चिदानन्दघन आत्माके आनन्दपर निर्भरहै । अतएव स्वस्वरूप सत्ताके लिए गन निरन्तर आनन्दकी इच्छा किया करताहै । नास्तिक दर्शनके अनुसार यदि आत्मा दुःखमय होता तो मनको दुःखकी भी इच्छा होती । परन्तु हम देखतेहैं कि पिपीलिकासे लेकर महायोगीश्वर तक आनन्दकी ही कामना किया करतेहै । दुःख से सब प्राणी मुख मोड़तेहैं । इससे यहभी भलीभाँति सिद्ध होजाताहै कि आत्मा आनन्दमयही है । दुःख आगन्तुकहै । मनकी वृत्तिहै । मन सुखी होताहै, मनही दुःखी होताहै । आत्मातो एकान्ततः निसानन्दघनही है । अस्तु कहना यही है कि मन सदा आनन्दकी कामना किया करताहै । इसी आनन्दकी खोजके लिए वह इन्द्रियोद्वारा विषयोपर जाताहै । परन्तु वहा उसे वास्तविक शान्ति नहीं मिलती । कारण इसका यहीहै कि स्वयं मनके पास (आत्माके सन्निकट होनेसे) जितनी आनन्दकी मात्राहै, आत्मासे विप्रकट रहनेवाले विषयोंमें वह आनन्दकी मात्रा मनकी अपेक्षा अल्पमात्रामेंहै । अतएव मन किसी विषयपर देरतक नहीं ठहरता । एक विषयको आनन्दकी लालसासे मन पकड़ताहै, परन्तु वहां उसे आनन्दकी अल्पताके कारण संतोष नहीं होता । थोड़े समयके अनन्तर मन उसे छोड़देताहै, और अन्यविषयपर जा बैठताहै । इसप्रकार एक विषयके अनन्तर दूसरे विषयपर, दूसरेसे तीसरेपर, तीसरेसे चौथेपर, इसप्रकार मन निरन्तर आनन्दकी लालसासे इधर उधर भटका करताहै । यही वृत्ति चञ्चलताहै । चाञ्चल्यही लोभहै । लोभही अशान्तिका मूलकारणहै । 'अशान्तस्य कुतः सुखम्' । बस विषयजातमें लीन रहनेवाले जितनेभी मनुष्यहै

सब इसी दुःखसागरमें निमग्न हैं। दुःखसे छुटकारा पानेका एकमात्र मार्ग है, मनको विषयोंसे पराङ्मुखकर उसे आत्मानुयोगी बनाना। आत्मप्रतियोगिक, एवं विषयानुयोगिक मन कभी शान्ति प्राप्त नहीं करसकता। उसके लिए इसे विषयप्रतियोगिक आत्मानुयोगिक ही होना पड़ेगा। इसी रहस्य का निरूपण करती हुई उपनिषद् श्रुति कहती है—

“पराञ्चि खानि व्यवृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धीरः प्रसागात्मानमैतद्वावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्” (कठ० २ अ० १ व० १ मं०)

पूर्वके प्रकरणमें यह भलीभाँति सिद्ध होजाताहै कि आत्मप्रतियोगिक, विषयानुयोगिक मन नाना विषयोंके कारण अनेक वृत्तियोंसे युक्त होजाताहै। इन्द्रियोंद्वारा मनपर वासना भावना रूपसे आई हुई ज्ञान कर्मात्मिका विषयमात्रा मनसे संपरिष्वक्त विज्ञान (बुद्धि) पर जाती है। ‘स वा एष विज्ञानात्मा प्रज्ञानात्मना संपरिष्वक्तः’ (बृहदारण्यक) के अनुसार विज्ञान प्रज्ञानसं अभिन्नहै। प्रज्ञान विज्ञानज्योतिमें प्रकाशित होरहाहै। विज्ञान प्रज्ञानपर प्रतिष्ठितहै। विज्ञानद्वारा वह विषय महदत्तर (सत्वात्मा) से युक्त आत्मापर जाताहै। वस जिस प्राणमुत्रके आधारपर एकही विषय इन्द्रिय-मन-विज्ञान-महदत्तरसे सम्बन्ध करनाहै वही प्राणमुत्र मनुतत्वहै। यही अन्तर्यामी सत्यहै। विज्ञानेन्द्र, प्रज्ञानसोम, भोक्ताग्नि, के समन्वयमें वह अन्तर्यामी सत्य रुक्माभ, प्रशासिता, परपुरुष, अग्नि, शाश्वतब्रह्म, इत्यादि अनेक नामोंसे व्यवहृत होने लगताहै, जैसाकि प्रकरणके प्रारम्भमें ही बतलाया जाचुकाहै। श्रद्धातत्त्व ही इस अन्तर्यामी मनुकी पत्नीहै। इसीके समन्वयमें मनु सबल बनरहाहै। श्रद्धायुक्त मनुका संकल्प सर्वथा सत्यही होताहै। यदि हमारा मन इस श्रद्धायुक्त मनुरूप अन्तर्यामी सत्यके आधारपर चलताहै तो, कभी वह कुपथगामी नहीं बनता। ‘स्वयं च प्रियमा-

त्मनः' के अनुसार आत्माकी आवाज सच्चा धर्म है। वह आत्मा यही हृदयस्थ विज्ञानघन मनु है। मनुष्य जब किसी बुरे काममें प्रवृत्त होता है तो भीतरसे आवाज निकलती है कि, देखो यह कार्य बुरा है। इसे मत करो। वस उस ओर प्रवृत्त होनेवाला मन है। इस बुरी प्रवृत्तिको रोकनेवाला विज्ञान घन मनु है। मनु जो कुछ कहता है उसीमें हमारा हित है। इसी आध्यात्मिक मनु विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर महर्षि ताण्ड्य कहते हैं—

“मनुर्वै यत् किञ्चावदत्तद् भेषज भेषजनायै” (ताण्ड्य ब्रा० २.३।१६ ७)

हृदयस्थ इसी मनुतत्त्वसे ३३ यज्ञिय देवताओंका विकास होता है। इसीपर ३३ यज्ञियदेवता (८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, २ अश्विनी-कुमार) प्रतिष्ठित हैं। इसी अभिप्रायसे ऋषि कहते हैं—

इति स्तुतासो असथा रिपादशो येऽथ त्रयश्च त्रिगन्ध ।

मनादेवा यज्ञियामः (ऋक् सं० ६.२।३७)

विज्ञानात्माकाही नाम बुद्धि है। इससे मिलने वाली जो रश्मि है वेही 'धी' नामसे व्यवहृत होती है। आजदिन धी और बुद्धिको पर्याय समझा जाता है। परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। बुद्धि भिन्न वस्तु है, धी पृथक् तन्व है। बुद्धि एक है, धी अनन्त है। बुद्धि उक्थ है, धी अर्क है। बुद्धिके अर्करूप इन धी भागोंको लेकर ही मन तत्तद् विषयोंके साथ युक्त होता है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर श्रुति कहती है—

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः ।

पुनन्तु विश्वा भूतानि जानवेदः पुनीहि माम् ॥

(यजुः सं० १.६.३६)

प्रकरणके प्रारम्भमेंही हम यह बातला चुके हैं कि मन और मनु का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनु ही मनरूपमें परिणत होकर आध्यात्म चक्रका

संचालन करता है। मन और मनुके इसी अभिन्न भावका प्रतिपादन करती हुई अथर्व श्रुति कहती है—

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया ।

पुनन्तु विद्वा भूतानि पयमानः पुनातु मा ॥

(अथर्व० ३ अ० २ मं० १६ सू० १)

जो अर्थ यजुः श्रुतिकाहें, वही अथर्व श्रुतिकाहें। मनसा धियः—मनवो-धिया—दोनो वाक्य अभिन्नार्थकहैं।

पूर्वमें वतलाया गयाहै कि इडागी मनुपुत्री है, एवं वही मानवी इडा उरा—उला इन नामोंसे भी प्रसिद्धहैं। मिहावलोकन न्यायसे आज फिर हम उसीकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करतेहैं। 'उरा भृवाक मुराप्सुस्यात' (अमर नानार्थवर्ग) 'गो भृवाचस्त्रिडा उला' (अमर नानार्थवर्ग) के अनुसार पार्थिव वागस्य (गोरस) का ही नाम इराहै। निगूढ वैज्ञानिक भावमें यह तत्व इरा कहलाताहै, स्थूलवैज्ञानिक भावमें यही तब इडा कहलाताहै। हमारे शब्दोंमें यात्रिक परिभाषामें यह इडा नामसे व्यवहृत होताहै, ऐन ऐतिहासिक दृष्ट्या यही उला नामसे प्रसिद्धहैं। पूर्वमें हमने ऋकतत्त्वको मनु कहाहै। उपक्रम—प्रस्ताव—प्रगति—विन्दुही ऋकहै। जिस विन्दुसे सारे भाव प्रगुत होतेहैं, अर्करूपसे उठनेहैं वह नभ्य विन्दुही ऋकहै। जिससे सारे पदार्थ उठनेहैं वही उत्थ कहलाताहै। ऐसा ऋक तत्त्वहै, अतएव ऋकको महोक्थ कहाजाताहै। यही महोक्थ हमारा मनुहै। हृदयसे उठनेवाला भाव जिस स्थानपर समाप्त होतेहैं, वही इस मनुरूपा ऋक्।। अवसानहै। अवसानही उस ऋक्का अवसामहै। अवसामही अवसानहै। अवसानही सामहै। इसप्रकार ऋक्साम दोनों अविनाश्वतहैं। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर 'ऋन्यधूतं साम गीयते' (शत० ८।१।३।३ यह कहा जाताहै। प्रस्ताव विन्दुका नाम ऋकहै,

निधन विन्दुका नाम उदच सामहै । इन दोनों के मध्यमें प्रतिष्ठित स्थिति गति तत्वही यजुहै । ऋक्ही मनुहै । इधर ऋक्ही अवसान कोटिमें प्रविष्ट होताहुआ साम स्वरूपमें परिणत होताहै, ऐसी अवस्थामें हम ऋक्को ही साम माननेके लिए तय्यारहै । यजु इस ऋक्के मध्यमेंहै । अतएव 'नन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते' इस न्यायके अनुसार ऋक्से यजुका भी ग्रहण होजाताहै । इसी आधारपर ऋक्रूप मनुको हम 'वेदमूर्ति' (त्रयीमूर्ति) माननेके लिए तय्यारहैं । परन्तु प्रधानता ऋक्की ही समझनी चाहिए । क्योंकि पूर्वमें हमने हृदयावच्छिन्न मनको ही मनु कहाहै । यही उक्थस्थान है । प्रत्येक वस्तुके हृदयसे ही सारी वृत्तियोंका निर्गम होताहै । संसारमें वेद्यपदार्थ अग्नि-वायु-आदिस भेदसे तीनही भागोंमें विभक्तहै । पार्थिव अग्नि पहिला वेद्यहै । आन्तरिक्ष्य वायु दूसरा वेद्यहै । दिव्य आदिस तीसरा वेद्यहै । तीनों वेद्य क्रमशः ऋक्मय-यजुर्मय-साममयहै । इस वेद्यत्रयी का निरूपण करनेवाला शास्त्रही 'वेदत्रयी' नामसे व्यवहृत होताहै । ऋक् साम से भिन्न जो यजुर्वेदहै, वह शुक्ल कृष्ण भेदमे दो भागोंमें विभक्तहै । कारण इसका यही है कि अन्तरिक्षमें पञ्चदशस्तोम, सप्तदशस्तोम दोनोंका अन्तर्भावहै । त्रिवृतस्तोम (८) पर्यन्त पार्थिव अग्निकी सत्ताहै । यही ऋग्वेद प्रतिष्ठितहै । पञ्चदशस्तोम (१५) पर्यन्त वायुका साम्राज्यहै । वायु नीरूपहै । अतएव इसके आधारपर प्रतिष्ठित रहनेवाला यजुभी कृष्ण ही है । एव आन्तरिक्ष्य सप्तदशस्थान दिव्य सौर अग्निमय होनेसे आहवनीय कहलाताहै । इसी आहवनीयमे सोमकी आहुति हांती है । 'त्व ज्योतिषा वितमो वर्ध' के अनुसार सोमाहुतिसे सप्तदशस्तोमात्मक आहवनीयान्तरिक्ष ज्योतिर्मय होजाताहै । अन्तरिक्षमें यजु प्रतिष्ठितहै । यह अन्तरिक्ष ज्योतिर्मयहै । अश्वस्वरूपहै, अतएव तत्सम्बन्धी यजुको 'शुक्लयजुर्वेद' कहाजाताहै । भगवान् याज्ञवल्क्यने इसीसे वेदतत्व पहिचानाहै । शुक्लाग्नि

यजुर्वेद है। यह सौर अग्नि है। इसीसे बुद्धिका विकास है। सौराग्नि प्रधान शुक्ल यजुर्वेद में इस बुद्धिकी ही प्रधानता है। सौम्यमन यहां गौण है। अतएव 'मनसा धियः' यह कहा है। यहां मन विशेषण है, धी विशेष्य है। अग्नि तत्त्वसे बुद्धिका विकास होता है। इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर धी प्रधान पूर्वोक्त यजुर्मन्त्रके उपसंहार में 'जातवेदः पुनीद्वियाम्' यह कहा है। पदार्थ स्वरूपज्ञान कराने वाले वेदमूर्ति सौर अग्नि ही 'जातवेदा' नामसे व्यवहृत होता है। अर्थवेद सोममय है। इधर हमारा मन सौम्य है। अतएव सोम प्रधान अथर्व वेद में—'पुनन्तु मनवो धिया' इत्यादि रूपसे मनको प्रधान माना है, एवं धी को गौण माना है। यहा का मनवः—'मनासि' अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है। इसी आधार पर हमने मन और मनुको अभिन्न तत्त्व माना है। अपिच मन सौम्य है। सोम पवित्र होनेसे, एवं पदार्थोंके पवित्र करनेके कारण पवमान नामसे प्रसिद्ध है। अथर्वमें इसीकी प्रधानता है। अतएव पूर्वोक्त अथर्व मन्त्रके उपसंहार में जातवेदः पुनीद्वियाम् कहकर 'पवमानः पुनातु माम्' यह कहा है।

मनप्राणवाङ्मय सृष्टिमाप्ती अव्ययका हृदय भाव ही मन है। यही मनु है। यही सारे विद्वत्का उक्त है। इसीको 'श्वोक्सीयसब्रह्म' कहा जाता है। 'कामस्तदग्रे समवर्त्तनाधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्' (ऋक् ८.७.१७) के अनुसार अपने काम रेतसे (इच्छाशक्तिसे) यही मनोब्रह्म सबका प्रवर्तक बनता है। ईश्वराव्यय रसबलात्मक है। विश्वापेक्षया सर्वव्यापक है। यह अव्ययेश्वर सहस्रबलशायुक्त अश्वत्थमूर्ति है। इसका ब्रह्माग्निमय रस बलात्मक मनोवच्छिन्न केन्द्रस्थ अन्तर्यामी सत्य ही 'मनु' तत्त्व है। इसी मनोवच्छिन्न मनुसे सृष्टि होती है, एवं यही प्रलयका अधिष्ठाता है। यह केन्द्रभाव (इच्छाविन्दु) स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी भेदसे पांचस्थानोंमें विचलित होता है। सूर्यमूला रोदसी सृष्टिके सम्बन्धमें अहोरात्र विभागसे यह केन्द्र विन्दु ३० भागों में विभक्त होजाती है। १५ विन्दु अहः कल्प है,

१५ बिन्दु रात्रिकल्प है । १ बिन्दुका प्रानः संध्यामें भोग है, एकका मायं सन्ध्यामें अन्तर्भाव है । इसप्रकार अहःकाल और रात्रिकालमें १४-१८ हृदय भाव शेष बच जाते हैं । यही हृदय भाव उस अन्तर्ज्यामी मनुके कारण 'मन्वन्तर' नामसे व्यवहृत होते हैं । इसप्रकार सृष्टिप्रवर्त्तक वेदमूर्ति अनन्तर ब्रह्माग्निरूप सारे प्राणोंका उक्थ, सत्वका प्रशास्ना, सत्वका प्रस्तावरूप, सृष्टि-भेदसे विचाली, मनोवन्च्छित्त हृदयस्थ अन्तर्ज्यामी तन्त्रही मनु है । सृष्टिविद्या-मूचक इसके अवान्तर भावही मन्वन्तर है । ईश्वराव्यय रूप मनही मनु रूपमें परिणत होकर (वेदाग्निमय बनकर) सृष्टि करता है । इस मनुकी जो पहली सृष्टि है वह इडा, ऊर्क, गौ, इन तीन भागों में विभक्त है । इडा अन्नरूप है । गौरस प्रवर्त्तक प्राण है । इसी गौके आधार पर प्राकृतिक निस अग्निहोत्रयज्ञ प्रतिष्ठित है । जैसाकि द्वितीयकाण्डस्थ अग्निहोत्र ब्राह्मणमें स्पष्ट हो जायगा ।

सारे प्रपञ्चसे प्रकृतमें हमें केवल यही बतलाना है कि विज्ञान (बुद्धि), प्रज्ञान (मन), सत्व (महानात्मा), अग्नि (भोक्तात्मा), इन सब आन्मखण्डों पर व्याप्त रहनेवाला हृदयस्थ अन्तर्ज्योतिर्मय अन्तर्ज्यामी मयनत्वही मनु है । प्राज्ञसोममयी ससत्व धारणगूला मनुसम्बन्धाधिष्ठात्री श्रद्धाही मनु-पत्नी है । एवं २ श्रोत्रप्राण, २ चक्षुप्राण, २ नासाप्राण, १ मुखप्राण, इस-प्रकार 'साकंज' नामसे प्रसिद्ध सात शीर्षगय प्राण, १ उपस्थ प्राण, १ मूलाधार प्राण, इसप्रकार २ अवाञ्च प्राण, एवं एक नाभि प्राण, कुल १० अध्यात्मिक शारीरप्राणोंकी समष्टिही विगट गौ है । यही आध्यात्मिक मनुका आध्यात्मिक रूप है । यह १० प्राण अर्क (रश्मि) रूप है । हृदस्थ ससज्योतिर्मय मनुप्राण इन अर्कोंका उक्थ है । यही मुख्य आत्मा है । यह आत्मातत्त्व ज्योतिर्मय है । अतएव इससे सम्बन्ध रखने वाले १० सौ प्राणभी ज्योतिर्मय ही हैं । इन दसों प्राणोंमें अतिरिक्त आसुर प्राणभी इसी अध्यात्म संग्रहमें प्रतिष्ठित है । ३३ दिव्य प्राण, ६६ आसुर प्राण,

७७ गंधर्व प्राण, १० ऋषि प्राण, ५ पशु प्राण, सबकुछ इस पिण्ड ब्रह्मा-
 ण्डमें अवस्थित हैं। इनमें से आमुर प्राण दिव्य प्राणके विरोधी हैं। त्रैलोक्य,
 घृत्र, नमुचि, किलात, आकुली, आदि सारे (६६) आमुर प्राण इस अध्या-
 त्म जगत्में प्रतिष्ठित हैं। इनमें जो प्राण तमोमय है, दूसरे शब्दों में अविद्या
 मय है, उन्हींका नाम किलात और आकुली है। मनु-मनावी-ऋषभ तीनों
 ज्योतिर्मय होनेसे अमुरोद्धन हैं। किलात और आकुली दोनों किट्ट (मल-
 पाप्मा) पैदा करते हुए सबसे पहिले दशर्षिप्राणरूप विराट् गौ पर प्रहार
 करते हैं। इस तमके आवरणसे इस मनु ऋषभका ज्योति भाग दृवजाता है।
 यही इसका आलम्भन है। ऋषभ नागसे श्रद्धातत्त्वका विनाश होजाता है।
 इसप्रकार प्राणज्योतिषके मलिन होनेसे धर्मप्रतिष्ठारूप ऋषभ-और श्रद्धा
 दोनोंका स्वरूप नष्ट होजाता है। विद्वानभी इन प्राणोंकी प्रवृत्ततासे अश्र-
 द्धायुक्त, कल्मषाणयुक्त, एवं आत्म बलसे हीन होजाते हैं। श्रद्धाको हमने
 सौम्य प्राणमयी बतलाया है। ऐन्द्र-ध्रौव, सौम्य भेदसे विद्युत् तीन प्रका-
 रकी है। आत्मविद्युत् ही सौम्य विद्युत् कहलाती है। एवं विद्युत् साक्षात्
 इन्द्र है। इन्द्रवाक् है। उधर दशप्राण समष्टिरूपा गौ प्राण विद्युत् (सौर
 विद्युत्) है। किलाताकुलीसे राहत दिव्यतेजा ब्राह्मणके मुखसे निकली
 हुई एवं स्वयंभी विद्यु-मूर्तिरूपा मन्त्रवाक् असुरोंका नाश करनेवाली है।
 इसके मन्त्रध्वने यज्ञपात्र विद्युन्मय बननेहुए अमुरोद्धन बनजाते हैं। अन्त-
 रिक्षमें यज्ञविनाशक पाप्माभाव संपादक आमुर प्राण व्याप्त रहते हैं। उन्हीं
 के विनाशके लिए यज्ञ चरित की जाती है। अपिच सिल लाठी पाषाणमयी
 है। पाषाण अग्नि सोमसे बनता है। अतः इनमें स्वयंभी वह इन्द्र विद्युत्
 प्रतिष्ठित है। किलाताकुलीके प्रसाधादसे प्रकृति मण्डलमें जो श्रद्धामय
 अग्निमानस प्रवृत्त होता है वही यज्ञिय पदार्थोंका उपादान बनता है। जिनमें
 यह विद्युत् रहती है उन्हींके यज्ञपात्र बनाए जाते हैं। ऐसी अवस्थामें इन

पात्रोंसे निकलनेवाली ध्वनि को हम अवश्यही असुरोंका नाश करनेवाली मानसकतेहैं ।

यहतो हुआ प्रकृत कथाका आधिदैविकपक्ष, और आध्यात्मिक पक्षके साथ समन्वय । अब संक्षेपसे आधिभौतिक चरित्रकी ओरभी आपका ध्यान आकर्षित कियाजाताहै । जोकुछ आधिदैविकमें है वही चरित्र अधिभूतमेंभी है । वैज्ञानिकोंने उसी प्रकृतिके चरित्रके आधारपर सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कीं हैं । भगवान् मनु भारतवर्षके सम्राट्थे । प्राकृतिक मनु प्राणकी आराधनाकर उसके द्वारा वही मनुशक्ति प्राप्तकर यह ब्रह्मपुरुष मनु नामसे प्रसिद्ध हुए । इनकी पत्नी श्रद्धादेवीथी । इनके पास बैलथा । ऋषभ सौर पशुहै । इसके आत्मामे ३३ देव प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं । अतएव इसकी ध्वनि वास्तवमें असुरोंको दुःख पहुंचातीहै । वात यथार्थहै । आसुर प्राण प्रधान नररान्तस आजभी इस गो पशुसे विरोध कर रहे हैं । इसीकी कमीसे हमारा दिव्यबल प्रतिकूल क्षीण होता जा रहाहै । वही हालत उस समयथी । मनुके ऋषभकी ध्वनि इन असुरोंको दुःख पहुंचाया करतीथी । फलतः किलाताकुलीके चक्रमें पड़कर ऋषभका आलम्बन होगया । आलम्ब्य ऋषभकी वाक् उत्क्रान्त होकर मनु पत्नीमें प्रविष्ट होगई । इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । यदि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति दुःखसे कातर होकर चीतकार करने लगताहै तो, उसकी वह कर्णाध्वाने हमारे अन्तःकरणमें प्रतिष्ठित होजाती है । एवं उस दुष्टके प्रति हमारे बुरे भाव होजातेहैं । यही अवस्था मनु पत्नीकी हुई । उन्हें ऋषभमे बड़ा प्रेमथा । अतएव वह ध्वनितत्त्व उनके आत्मामें प्रतिष्ठित होगया । एवं असुरोंके प्रति मनुपत्नी ने बड़ा क्रोध प्रकट किया । असुर औरभी घबराए । विश्वास रहे यदि इस कथाका ऐतिहासिक मनुष्य मनुके साथ सम्बन्ध नहीं माना जाताहै तो 'भूयो हि मानुषी वीर्यं वदतीति' श्रुतिका यह वचन व्यर्थ चला जाताहै । अस्तु, आगे जाकर

इसकाभी आलम्भन करदिया गया। यही वाक्त्व सजातीय सम्बन्धके कारण यज्ञपात्रोंमें प्रविष्ट होगई। आज निदानद्वारा उसी चरित्रका स्मरण करतेहुए समाहनन व्यापार किया जाताहै। वस्तुतस्तु यह आख्यान हमारे विचारसे केवल आधिदैविक, एवं आध्यात्मिक चरित्रसेही सम्बन्ध रखताहै। 'ये ये अदन्तास्ते ते सान्ता' के अनुसार मन शब्द सकारान्तर्भाहै। मनस्ही मानुषहै। मनुही मानुषहै। इसकी शक्तिही मानुषी है। इसीके अभिप्रायमे 'भूयो हि मानुषी वाक् वदति' कहा प्रतीत होताहै। क्या कहैं वैदिक विज्ञान हमसे इतना तिरोहित होगयाहै कि उसके विषयमें 'इदमित्यमेव' कइना कठिनहै। 'विभाषा' की अनुवृत्तिके विषयमें भाष्यकार पतञ्जलिने कहाहै—'तदेतदस्यन्तं संदिग्धमाचार्याणां विभाषानुवर्त्तते न वा'। इस मानुषी शब्दके विषयमें हमारीभी यही दशाहै। पुरुषादि पशुओंका आलम्भन होताथा यहतो ध्रुव सत्यहै। हमने जो पूर्व कथाका केवल आध्यात्मिक और आधिदैविक चरित्रके साथ सम्बन्ध बतलायाहै उसका यह अर्थ नहीं है कि—पुरुषका आलम्भन संभव नहीं। परन्तु—मनुसम्प्रादकी पत्नीकी आहुति दी जाय—यह समझमें नहीं आता। अतः इस विवाद ग्रन्थ विषयका निर्णयभार जिज्ञासा रूपसे विज्ञपाठकोंके ऊपर ही छोड़कर प्रकृतका अनुसर्ग करते हैं।

१४—१५—१६—१७

ब्राह्मण (विज्ञान) का निरूपण होचुका, अब आवृत्त बतलातेहैं। 'हे कुक्कुट आप मधु जिह्वहैं। आप हमारे लिए अन्न और रसकी बाणी बोलो। आपके सहारे हम अपने शत्रुओंके झुण्डके झुण्ड जीतनेमें समर्थ बनें' मन्त्र का यही अक्षरार्थहै, जैसाकि अनुवादमें बतलादिया गयाहै। तमोमय प्राण का नाम असुरहै। ज्योतिर्मय प्राण देवता कहलातेहैं। रात्रिमें आसुर प्राणका साम्राज्यहै, दिनमें ज्योतिर्मय प्राणका साम्राज्यहै। सौर रश्मि

दिव्य प्राणमयी है । तमामेय रात्रिगत आसुर प्राणका विनाश करना इसका मुख्य कार्य है । ब्राह्ममुहूर्तमें इस दिव्य सौर मधुप्राणका आगमन होता है । सर्वत्र व्याप्त होता हुआ यह मधु प्राण सबसे पहिले कुक्कुट ग्रीवामें ही प्रविष्ट होता है । इस प्राणके आघातसे कुक्कुट ग्रीवामें कण्ड उत्पन्न होती है । इसीसे वह बोल पड़ता है । इसी विज्ञानके आधारपर कुक्कुटको मधु जित्य कहा जाता है । अपि च दिव्य प्राणकी आराधना करनेवाले महर्षियोंके लिए इस गायत्रीछन्दा ब्राह्ममुहूर्तस्थ सौर दिव्य प्राणके अनिश्चित और कोई अधिक प्रिय नहीं है । यह बात लोक प्रसिद्ध है कि यदि कोई मनुष्य हमें हमारे घनिष्ठ प्रेमी के आनेकी सूचना देता है तो उसके लिए हमारे मुखसे 'तुम्हारे मुँहमें घी शक्कर' यह अक्षर निकल पड़ते हैं । ब्राह्ममुहूर्तमें कुक्कुट हमारे इसी परम आराध्य दिव्य सौर प्राणके आनेकी सूचना देता है । अतएव उसके लिए हम अवश्यही 'कुक्कुटोऽसि मधुजिह्वः'—यह कह सकेंगे यही सौर प्राण सारे अन्नोका परिपाक करता है । इसीसे बलप्रद ऊर्जस्व प्राप्त होता है । इस बलप्रदरस, एव अन्नके अधिष्ठाता सौर प्राणके आगमनकी सूचना कुक्कुटके द्वारा मिलती है । अतएव उसके लिए 'उपमर्जमावद' कहा है । इसी प्राणके बलसे हम निद्रा—आलस्य—आदि पाप्मा अमुरांको जाननेमें समर्थ होते हैं । इसी आधारपर 'त्वया वयं सघातं सघातं जेष्य' यह कहा है । दिव्यप्राणका आगमन काल यही है । अतः यही हमारा उत्थान काल है यह भी उपदेश है ।

अथ शूर्पमादत्ते । वर्षवृद्धमसीति वर्षवृद्धं हेतद्व
यदि नडानां यदि वेशानां यदीपीकाणां वर्षेषु ह्येवैता
वर्द्धयाति ॥ १६ ॥

अथ हविर्निर्वपति । प्रति त्वावर्षवृद्धं वोस्त्विति वर्ष-
वृद्धा उ ह्येवैते यदि ब्रीहयो यदि यवा वर्षे ह्येवैतान् वर्द्ध-
याति तत्सञ्ज्ञासुवेतच्छर्पाय च वदति नेदून्योऽन्यं हिन-
मातऽति ॥ २० ॥

अथ निष्पुनाति । प्रगपूतं रत्तः प्रगपूताऽ अरांतयऽ
इत्यथ तुपान् प्रहन्त्यपहतं रत्तऽति तन्नाष्टाऽ एवेतद्वत्ता
अभ्यतोऽपहन्ति ॥ २१ ॥

अथापविनक्ति । वायुर्वो विविनक्तित्ययं वै वायुर्यो
ऽय पवतऽ एष वाऽ इदं सर्वं विविनक्ति यदिदं किञ्च
विविच्यते तदेनानेप एवेतद्विविनाक्ति स एदेतऽ एतत् प्रा-
प्नुवन्ति एतेनानध्यपविनक्ति ॥ २२ ॥

अथानुमन्त्रयते—“देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति-
गृभ्णात्यच्छिदेण पाणिना सुप्रतिगृहीताऽ असन्नित्यथ त्रिः
फलीकिगोति त्रिवृद्धि यज्ञः ॥ २३ ॥

तर्कं देवेभ्यः शुन्धन्वं देवेभ्यः शुन्धन्वामिति फली-
कृवन्ति । तद् तृथा न कुर्याद्वादिष्टं वाऽ एतदेवतायै हविर्भ-

वत्यथैतद्वैश्वदेवं करोति यदाह देवेभ्यः शुन्धन्वमिति तत्स-
मदं करोति तस्मादु तूष्णीमेव फली कुर्यात् ॥२४॥

इति प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके प्रथमाध्यये वा चतुर्थ
ब्राह्मणम् ॥ १ ॥ ४ ॥ प्रथमोऽध्यायश्च समाप्तः ॥१॥

अथ शूर्पमादत्ते—“वर्षवृद्धमपि”—(१ अ० १६ म०) इति । वर्षवृद्धं क्षेतत
यदि नडानां यदि वेणूनां यदीषीकाणाम् । वर्षमु क्षेवैता वर्द्धयति ॥ अथ हविर्नि-
र्वपति—प्रातेत्वा वर्षवृद्धं वेत्तु”—(१ अ० १६ म०) इति । वर्षवृद्धा उ क्षेवैते यदि
ब्रीहयो यदि यवाः । वर्षमु क्षेवैतान् वर्द्धयति । तत्सज्ञामेवैतच्छर्पाय च वदति—नेद-
न्योन्यं हिनसात इति ॥ अथ निष्पुनाति—“परापृतं रत्नः परापृता अगतयः”
(१ अ० १६ म०) इति । अथ तुपान् ग्रहन्ति—‘अपृतं रत्नः’— १ अ०
१६ म०) इति । तन्नाष्टा एवेतद्रक्षास्यतोऽग्रहन्ति । अथापविनक्ति—“वायुर्वो
विविनक्ति”—(१ अ० १६ म०) इति । अथ वे वायु -योऽय पवते । एष वा उद-
सर्वं विविनक्ति—यदिदं किञ्च विविच्यत । तदेनानेव एवेतद्विविनक्ति । न यदेन
एतत्प्राप्नुवन्ति यत्रैनानभ्यपविनक्ति ॥ अथानुमन्त्रयते—‘देवो वः सविता हिमग-
पाणिः प्रतिगृभ्णात्वान्छिद्रेण पाणिना’—(१ अ० १६ म०) । सुप्रतिगृहीता
भ्रमन्निति । अथ त्रिः फलीकरोति—निवृद्धिं यत् ॥ तद्वेके—“देवेभ्यः शुन्धन्वः देवे-
भ्यः शुन्धन्वः” मिति फलीकुर्वन्ति । तद् तथा न कुर्यात् । प्रादिष्टं वा एतद्देवतायै
हविर्भवति । अथैतद्वैश्वदेवं करोति यदाह—देवेभ्यः शुन्धन्वमिति । तत्समदं करोति ।
तस्मादु तूष्णीमेव फलीकुर्यात् ॥

इस प्रकार हविष्कृदाह्वान कालमें दृपदुपलके सधाहनके अनन्तर पत्ना
अथवा आशीघ्न दोनोंमें से कोई एक उलूखलस्थ हविर्द्रव्यका मूसल द्वारा
कण्डन करताहै । इससे हविर्द्रव्यके तुष पृथक् हाजाने हैं । इस प्रकार हवि-

द्रव्यके तुषसे पृथक् होजाने पर वही आग्नीध्र अथवा पत्नी 'वर्षवृद्धमग्नि' (१।१६ म०) यह मन्त्र बोलनेहुए शूर्प (छाजना) ग्रहण करतेहैं । यह शूर्प नड़-वेणु-इपीक-से बनताहै । जंगलमें उत्पन्न होनेवाले वृद्ध काय तृण (जिनमे कृष्ण बांधाजाताहै-एवं जो राजपूतानोंमें 'फुडला' नामसे प्रसिद्धहै-वही यहा नड़ शब्दसे गृहीतहै) ही नडहै । वंश (बांस) वृद्धही वेणुहै । एवं नडके भीतरसे निकलने वाली अति चिककण शलाकाएँ ही इपीकहैं । शूर्प इन्ही तीनों से बनाया जाताहै । जहां जलकी अधिकता होतीहै वही यह तीनों द्रव्य बहुतायतसे उत्पन्न होनेहैं । नड़हो, वेणुहो, या इपीक हो तीनोंका वर्द्धन वर्षाद्वाराही होताहै । वर्षाका पानीही इनको बढ़ानाहै । अतः हम उन्हें आश्रयही वर्षवृद्ध कहनेके लिए तय्यारहै । शूर्प इसी वर्षवृद्धसे निष्पन्न होताहै अतएव वदभी उमी नामसे व्यवहृत किया जानाहै ॥ १६ ॥

शूर्प ग्रहणान्तर 'मनिन्वेनि हविर्वृद्धपति' (का० श्रौ० सू० १६ अ० २ कं० ४) के अनुसार 'मनिन्वा वर्षवृद्ध वेत्तु' (१।१६) यह मन्त्र बोलनाहुआ आग्नीध्र रम शूर्पमें हविर्द्रव्यका निर्वाप करताहै । ब्रीही, यव, आदि हविर्द्रव्य वर्षवृद्धही है । वर्षाही इनको प्रवृद्ध करतीहै । उधर शूर्पभी पूर्व कथनानुसार वर्षवृद्धहीहै । रम शूर्प-और हवि दोनोंमें विजातीय भावमूलक हिंसा भावका प्रवेश न होजाय, आपुसमें एक दूसरेका घात न करवैयें इसी आशुषी यज्ञविनाशिका वृत्तिको दूरकरनेके लिए 'मनिन्वा' इसादिमे आग्नीध्र शूर्पकेलिए संज्ञाही बोलनाहै । संज्ञा शब्दका अर्थ है परिचय कराना । कैसा परिचय-सजातीय मूलक । यह आपहीकाहै, आप हमारेहीहै यही संज्ञा सम्बन्धहै । लोकमें जिनका ऐसा सम्बन्ध होताहै वह परस्परमें 'सगा सम्बन्धी' कहलातेहैं । वस्तुतः यह 'संज्ञा सम्बन्धी' का ही विकृतरूपहै । शूर्प और ब्रीहि हम स्थूल बुद्धियोंके लिए जड हानेहुएभी सर्वव्यापक सर्वांग-प्राप्ता श्वोवर्मायम नामसे प्रसिद्ध अव्यय मनका वास्तविक स्वरूप समझने

बाले आप्त महर्षियोंकी दृष्टिमें सब चेतनहैं। अनः ब्रीहिकेलिए 'प्रतित्वा वर्ष-
दृढं वेत्तु' कहना ठीक समन्वित होजाताहै ॥२०॥

हवि निनापानन्तर 'परापृतमिति निष्पुनाति' (का० श्रौ० १०० २
कं० ४ के अनुसार वह आग्नीध्र 'परापृतं रक्षः परापृता अरातया' (यजुः
१।१६) यह मन्त्र बोलताहुआ हविद्रव्यसे तुपभागको पृथक् कर उसे
स्वच्छ अतएव पवित्र बनाताहै। अनन्तर—'अपहतमिति तुपाक्षिरस्यति
(का० श्रौ० १.६।२।४) के अनुसार 'अपहतं रक्षः' (१।१७) यहमन्त्र बोल-
ताहुआ अध्वर्यु आग्नीध्रसे सोपेगए तुपको उत्करमें डालताहै। तुप बिना
तीय द्रव्यहै। यह अन्नका मलभागहै। मलभागही पाप्माहै। पाप्माही यज्ञ-
विघातक असुरहै। इनको पृथक् करना अपने यज्ञमेंमे अमृग राक्षसोंको ही
निकालनाहै ॥ २१ ॥

वितुषी करणानन्तर 'वायुर्व' इति विविनक्ति' (का० श्रौ० १०।२।४)
के अनुसार आग्नीध्र वितुषीभूत तण्डुलोंको माफ करताहै। वितुषी करणके
अनन्तर न कुटे हविद्रव्यको तण्डुलोंकेलिए जो व्यापार किया जाताहै उसीके
लिए यहा 'विविनक्ति' कहाहै। यही व्यापार लोकभाषामें 'बीजान' नामसे
प्रसिद्धहै। नात्यर्थ यहीहै कि जिस समय हविको उलूखनमें कूटागयाथा
उससमय कुछ हवि बिना कूटा रहगयाथा। वितुषी करणके अनन्तर उन
न कुटेहुए तण्डुलोंको अलग छांटकर पुनः ऊखनमें डालकर उनका कण्डन
किया जाताहै। इसप्रकार न कुटेहुए शूर्पस्थ हविभागको पुनः कण्डनके
लिए पृथक् करनाही यहा प्रकृतमें विविनक्तिस अभिप्रेतहै। छांटकरना
वायुका कार्यहै। न केवल अन्नही अपितु संसारमें जा कुछहै, सबका छांट
वायुही करताहै। हम अपने हाथसे जो छांट करतेहैं वहभी वायुकारी काम
है। वायुके संचारसे ही दूसरे शब्दोंमें वायुके प्रसादानसे हा रक्तका संचार
होताहै। रक्त संचारसे ही हाथ इधर उधर होताहै। इमा सामान्य नियमका
अनुसार यहांभी इन कुटेहुए और न कुटेहुए तण्डुलोंकी छांट यह वायुही
करताहै। यस आग्नीध्रद्वारा जिससमय यह तण्डुल इस विविक्त भावको
प्राप्त होते है उससमय जिस दंडा पात्रीमें इन तण्डुलोंको अग्न-ध
डालदेताहै ॥ २२ ॥

उस पात्रीगत हवि का 'देवो व इति पाश्यामोप्याभिमन्त्रयते' (का०
 श्रौ० २।२।१।४) के अनुसार 'देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णातु—
 अच्छिद्रेण पवित्रेण' (यजुः १।१६) यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु अनामि-
 काग्र से स्पर्श करता हुआ उसे मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करता है । प्रेरयिता
 पाणि का ही नाम सविता है । परमेष्ठी के उपग्रहभूत इस सविताग्रह की
 प्रेरणाका त्रैलोक्य में सर्व प्रथम मूर्त्य के ही साथ सम्बन्ध होता है । अतः
 मूर्त्यको ही सविता मान लिया जाता है । इस सविता मूर्त्यकी रश्मिएं ही
 इसके हाथ हैं । कर्म प्रवर्तक अद्भुत ही हस्त कहलाता है । सारे त्रैलोक्य
 कर्मका संचालन सवितापाणात्मक मूर्त्य अपनी रश्मियोंसे हा करते हैं ।
 अतः इन सार रश्मियों का हम अवश्यही सविताके हाथ मानने के लिए
 तैयार हैं । और रश्मिण सविताशिमयी है । अग्नि हिरण्यरेता है । अतएव
 उन हाथों का हम सुवर्ण के कट समझते हैं । सत्यतत्त्व अच्छिद्र कहलाता है ।
 और अग्नि सत्य है । अतः उसे हम अच्छिद्र मानने के लिए तैयार हैं ।
 दृष्टि वारुण्य आगुरभावका अपनी शक्तिसे नष्ट कर पदार्थोंको पवित्र बनाना
 इन्हीं सार रश्मियोंका काम है । यदि आपके वस्त्रों में दुर्गन्ध है—यदि कोई
 वस्तु भीतर वन्द कमरे में रखी हुई सड़ रही है तो आप उसे धूपमें रख-
 दीजिए । उसी हिरण्यपाणिसविताके सम्बन्धसे सारा दाघ दृष्टजायगा ।
 ऐसी अवस्था में हम अवश्यही हिरण्यपाणि सविता के रश्मिमय आग्नेय तेजको
 'अच्छिद्र पवित्र' कह सकते हैं । संसारके पाणिमात्रमें इसी प्रेरणाका
 समावेश है । जिसमें इस प्रेरणाका विकास होता है, वही उस कार्यको यथावत्
 सम्पन्न करने में समर्थ होता है । उसका अशिरूप पाणि अवश्यही हिरण्यमय
 है । अतएव वह अच्छिद्रपाणि है । ऐसे हाथसे जो वस्तु उठाई जाय वही
 शुभप्रतिगृहीत है । तात्पर्य यही है कि उठा पात्री में हवि रखते समय यदि
 हविका कुछ अंश भी भूमि पर गिरजाता है, तो यज्ञ नष्ट होजानेकी सम्भा-

बना है । अतः उसे सुप्रतिष्ठित करने के लिए ही मन्त्र द्वारा हविमें देवभाग का समावेश कराया जाता है । इसी विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर 'गुभतिगृहीता असन्' यह कहा है ।

वितुषीकरणार्थ शूर्पको हाथमें लेकर जो व्यापार किया जाता है, वही 'फलीकरण' (फटकना) नामसे प्रसिद्ध है । एकवारके फटकने से ही सारे तुप पृथक् नहीं होते । बार बार फटकना पड़ता है । जिनका कण्डन नहीं होता, उन्हें फिर उलुखलमें डाला जाता है । यह फलीकरण व्यापार यज्ञकर्ममें तीन बार ही किया जाता है । इनमेंसे पहिली बार तो सारा कर्म पूर्वोक्त मन्त्रसे किया जाता है । दूसरी बार एवं तीसरी बार सारा कर्म तूष्णी ही किया जाता है । अन्न-ऊर्क-प्राणभेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । गार्हपत्य, आहवनीय-दक्षिणाग्नि भेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । यज्ञमूर्ति ऋक्-यजुःसाम भेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । त्रिवृत्-पंचदश-एकविंशस्तोम भेदसे भी वितान यज्ञ त्रिवृत् है । अग्नि-वायु-आदित्यभेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । गायत्री-त्रिष्टुप्-जगती भेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन, सायंसवन भेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । स्तोत्र-शस्त्र-ग्रहभेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ-भेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । लोक-वेद-वाक् भेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । इष्टि-पशु-सोम भेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । ज्योति-गौ-आयु भेदसे भी यज्ञ त्रिवृत् है । चूंकि यज्ञसीमा तीन पर समाप्त हो जाती है । अतः 'त्रिवृद्धि यज्ञः' इस अनुगम श्रुति के अनुसार तीनवार ही फलीकरण करना उचित है । २३ ।

हविको शुद्ध करनेवाला यह फलीकरण व्यापार, तूष्णी ही किया जाता है । केवल प्रथम बार पूर्वोक्त मन्त्रोंका प्रयोग किया जाता है । इस पर कितने ही याज्ञिकों का कहना है कि प्रथम बार तो पूर्वोक्त मन्त्रोंसे ही फली-

करणा करना चाहिए । परन्तु द्वितीय और तृतीय बार-तृणीं न कर—
 'देवेभ्यः शुन्धध्वं-देवेभ्यः शुन्धध्वम्' यह मन्त्र बोलते हुए फलीकरण करना
 चाहिए । इस पर भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना
 चाहिए । यह हविर्द्रव्य शकटसे ग्रहणकाल में ही तत्तद्देवताओं के लिए नाम
 पूर्वक नियत हो गया है । ऐसी अवस्थामें यहाँ देवेभ्य कहना इस हविको
 वैश्वदेव (सम्पूर्णदेवताओं की संपत्ति) बनाना है । ऐसा करना जिन देवताओं
 के लिए यह हवि नियत हो चुका है उनके साथ अन्य देवताओं का कलह
 पैदा करना है । इस लिए तृणी ही फलीकरण करना चाहिए । २४ ।

॥ इति हविर्ब्राह्मणं समाप्तम् ॥

इति प्रथम काण्डे प्रथमपाठके प्रथमाध्याये वा चतुर्थ ब्राह्मणम् ।

प्रथमोऽध्यायश्च समाप्तः

अथ प्रथमकाण्डे प्रथमप्रपाठके द्वितीयाध्याये

प्रथमं ब्राह्मणम् ।

स वै कपालान्येवान्यतर उपदधाति । दृषदुपले ऽअ-
न्यतरस्तद्वा ऽएतदुभयथं सह क्रियते तद्यदेतदुभयथं मह
क्रियते ॥ १ ॥

शिरो ह वा ऽएतद्यज्ञस्य यत् पुरोडाशः । स यान्येवे-
मानि शीर्ष्णाः कपालान्येतान्येवास्य कपालानि मस्तिष्क
ऽएह पिथानि तद्वा ऽएतदेकमङ्गमेकथं सह करवाव समानं
करवावेति तस्माद्वा ऽतदुभयथं सह क्रियते ॥ २ ॥

स यः कपालान्युपदधाति । स उपवेपमादत्ते धृष्टि-
सीति स यदेनेनाग्निं धृष्टिणववोपचरति तेन धृष्टिरयं यदेनेन
यज्ञ उपालभत ऽउपेव वा ऽएनेनैतद्वेवेष्टि तस्मादुपवेपो
नाम ॥ ३ ॥

तेन प्राचो ऽङ्गारानुदूहति । अपाग्ने अग्निमामादं जहि
निष्कव्यादथं सेधेत्ययं वा ऽआमाद्येनेदं मनुष्याः पृक्त्वा
श्रन्त्युथ येन पुरुषं दहन्ति स क्रव्यादेतावेवैतदुभावतो
ऽपहन्ति ॥ ४ ॥

अथाङ्गारमास्कौति । आ देवयजं वहति यो देवयांद्
तस्मिन् हवींषि श्रूयाम तस्मिन् यज्ञं तनवामह्नाऽति
तस्माद्वाऽस्कोति ॥ ५ ॥

तं मध्यमेन कपालेनाभ्युपदधाति । देवा ह वै यज्ञं
तन्वान्नास्तेऽअसुरक्षसेभ्य आसङ्गाद् विभयाञ्चकुर्नेनोऽव-
स्तान्नाष्टा रक्षांस्त्युपोत्तिष्ठानित्यभिहि रक्षसामपहन्ता
तस्मादेवमुपदधाति तद्येदेष एव भवति नान्य एष हि यजु-
ष्कृतो मेध्यस्तस्मान् मध्यमेन कपालेनाभ्युपदधाति ॥६॥

स उपधाति । ध्रुवमसि पृथिवीं दृष्ट्वेति पृथिव्याऽएव
रूपेणोतदेव दृष्ट्वेतेनैव द्विपुन्तं भ्रातृव्यमववाधते ब्रह्म-
वनि त्वा तत्रवनि सजातवन्मुपदधामि भ्रातृव्यस्य वधा-
येति वही वै यजुःपवासायांस्तद् ब्रह्म च दात्रं चां शास्तऽउभे
वीर्ये सजातवन्तीति भृमावै सजातास्तद्भ्रमानमाशास्तऽउप-
दधामि भ्रातृव्यस्य वधायेति याद्वि नाभिचरेद् यद्यु अभिचरे-
दमुष्य वधायेति ब्रूयादभिनिहितमेव सव्यस्य पाणोरङ्गुल्या
भवति ॥७॥

अथाङ्गारमास्कौति । नेदिह पुरा नाष्टा रक्षांस्त्यावि-
शानिति ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता तस्मादभिनिहितमेव
सव्यस्य पाणोरङ्गुल्या भवति ॥८॥

अथाङ्गारमध्यूहति । अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्वेति नोदह
पुश नाष्टा रक्षाँस्याविशानित्यग्निर्हि रक्षसामपहन्ता
तम्मादेवमध्यूहति ॥६॥

अथ यत्पश्चात् तदुपदधाति । धर्माणामस्यन्तरिक्षं दृष्ट-
्वेत्यन्तरिक्षस्यैव रूपं गौतमेन दृष्टं दृष्टेतेनैव द्विषन्तं आतृ-
व्यमववाधते ब्रह्मब्रूनि त्वा क्षत्रवन्ति सजातवन्त्युपदधाति
आतृव्यस्य वधायेति ॥१०॥

अथ यत्पुरस्तात् तदुपदधाति । धर्त्रमासि दिवं दृष्ट-
्वेति दिव एव रूपेणैतदेव दृष्टव्येत्येतेनैव [द्विषन्तं शत्रुव्य-
मवबाधते ब्रह्मवृत्तिं त्वा क्षत्रवृत्तिं सजातवन्त्युपदधामि शत्रु-
व्यस्य] ब्रधायेति ॥११॥

अथ ग्रहक्षिणस्तदुपदधाति । विश्वाभ्यस्त्रिंशद्भ्यः
उपदधामीति स ग्रहमांल्लोकानति चतुर्थमस्ति वा न वा
तेनैवेतद् द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाधते अनद्धो वै तद् ग्रहमां-
ल्लोकानति चतुर्थमस्ति वा न वानद्धो तद्यद्विश्वा अशा-
स्तस्मादाह विश्वाभ्यस्त्रिंशद्भ्यः उपदधामीति तूष्णीं वै
वेत्तराणि कृण्वन्त्युपदधाति चित्तस्थोर्द्धचित्त इति वा ॥१२॥

अथाङ्गैरभ्यूहति । भूगूणाऽङ्गिरसां तृप्सा तप्यध्वमि-

त्येतद्वै तेजिष्ठं तेजो यद् भृग्वक्षिरसा ७ सुतप्तान्यसन्निति
तस्मादेवमुभ्यूहति ॥१३॥

अथ यो दृषदुपले उपदधाति । स कृष्णाजिनमादत्ते
शर्मासीति तद्वधूनोत्यवधूत १४ रक्षो ऽवधूता अरातय इति
सो ऽसावेव बन्धुस्तत् प्रतीचीनग्रीवमुपस्तृणात्यदित्यास्त्व-
गसि प्रति त्वादितिर्व्वेत्ति त्ति सोऽ सावेव बन्धुः ॥१४॥

अथ दृषदमुपदधाति । धिपणासि पर्वती प्रति त्वादि-
त्यास्त्वग्वेत्ति धिपणा हि पर्वती हि प्रति त्वादित्यास्त्व-
ग्वेत्ति तत् सञ्ज्ञामेवैतत् कृष्णाजिनाय च व्वदति नेद-
न्याऽन्य ७ हिनसातऽ इतीत्यमेवैषा पृथिवी रूपेण ॥१५॥

अथ शम्यामुदीचीनाग्रामुपदधाति । दिवस्कम्भनीरसी-
त्यन्तरिक्षमेव रूपेणान्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी विवृण्वे
तस्मादाह दिवस्कम्भनीरसीति ॥१६॥

अथोपलामुपदधाति । धिपणासि पार्वतेयी प्रति त्वा
पर्वती वेत्ति कनीयसी ह्येषा दुहितेव भवति तस्मादाह
पार्वतेयीति प्रति त्वा पर्वती वेत्ति प्रति हि स्वः सञ्ज्ञा-
नाते तत् सञ्ज्ञामेवैतद्दृषदुपलाभ्यां व्वदति नेदन्योऽन्य १४ हि-
नसात इति द्यौरेवैषा रूपेण हनूऽ एव दृषदुपले जिह्वेव
शम्या तस्मान्त्वम्यञ्च समाहन्ति जिह्या हि व्वदति ॥१७॥

अथ हविर्धिवपति । अन्यमसि धिर्नुह देवानिति
धान्यं हि देवान् धिनवदित्यु हि हविर्गृह्यते ॥ १८ ॥

अथ पिनाष्टि ! प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा
दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धामिति प्रोहति देवो वः सविता
हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुष त्वेति
॥ १९ ॥ (शतम् । १००) ॥

तद्यदेवं पिनाष्टि । जीवं वै देवानां हविरमृतममृतानां
नामथैतदुलूखलमुसलाभ्यां दशदुपलाभ्यां हविर्यज्ञं
धनन्ति ॥ २० ॥

स यदाह । प्राणाय त्वोदानाय त्वेति तत्प्राणोदानौ
दधाति व्यानाय त्वेति तद् व्यानं दधाति दीर्घामनुप्रसिति-
मायुषे धामिति तदायुर्द्धधाति देवो वः सविता हिरण्यपाणिः
प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना सुप्रतिगृहीतान्यसन्निति
चक्षुषे त्वेति तच्चक्षुर्द्धधात्येतानि वै जीवतो भवन्त्येवमु
हैतज्जीवमेव देवानां हविर्मवत्यमृतममृतानां तस्मादेवं
पिनाष्टि पिषन्ति पिष्टान्युभीन्धते कपालानि ॥ २१ ॥

अथैका आज्यं निर्वपति । यद्वा ऽत्रादिष्टं देवतायै हवि-
र्गृह्यते यावद्देवत्यं तद्भवति तद्वितरेण यजुषा गृह्णाति न

यऽएतत् कस्यै चन देवतायै हविर्गृह्णादिशति यदाज्यं
तस्माद्वनिरुक्तेन यजुषा गृह्णाति महीनां प्रयोऽसीति मूह्य
इति ह वा एतासामेकं नाम यद् गवां तासां वा ऽनत्
प्रयो भवति तस्मादाह महीनां प्रयोऽसीत्येवमु हास्यैतत्
खलु यजुषैः गृहीतं भवति तस्माद्देवाह महीनां प्रयोऽसीति
॥ २२ ॥ ५ ॥

इति प्रथमप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥२-१॥

सयं कपालान्येवान्यतर उपदधाति, दृपद्वपले अन्यतरः । तद्वा एतदुभय सह-
क्रियते । तद्यदंतदुभय सह क्रियते ॥ शिरो ह वा एतद्वज्रस्य—यत्पुरोडाशः । स
यान्येवेमार्जं शीर्षां कपालानि—एतान्येवास्य कपालानि, परितष्क एव पिष्टानि ।
नद्वा एतदंक्रमद्गम् । एक सह करवाय, समान करवावेति । तस्माद्वा एतदुभय सह
क्रियते ॥ स यः कपालान्युपदधाति, स उपवेपमादत्त—धृष्टिरसि (१ अ० १७ म०)
इति । स यदेनेनाग्निं धृष्टिर्वयोचरति, तेन धृष्टिः । अथ यदेनेन यज्ञ उपेव वा एने
—नैतदेवेष्टि । तस्मादुपवेपो नाम ॥ तेन प्राचोऽंगाराजुद्धति—अपाग्ने अग्निनामादं
निष्कण्ड्याद—सधे (१ अ० १७ म०) इति । अयं वा आमाद् येनेद मनुष्याः प्र-
कृता अभवन्ति । अथ येन पुरुष दहन्ति, स क्रव्यात् । एतावेवैतदुभावतोऽपहन्ति ॥
अथाङ्गारमास्कौति—आ देवयजं वह—(१ अ० १७ म०) इति । यो देवयाद्, तस्मिन्
हवींषि श्रपयाम; तस्मिन् यज्ञं तनवामहा—इति । तस्माद्वा आस्कौति ॥ तं मध्यमेन
कपालेनाभ्युपदधाति । देवा ह वै यज्ञं तन्वानास्ते; असुररक्षसेभ्य आसद्वाद् विम-
याञ्चक्रुः, नन्नोऽधस्तान्नाष्टा रक्षांस्युपोत्तिष्ठानिति । अग्निर्हि रक्षसामपहन्ता ॥
तस्माद्वयमुपदधाति । तद्यदं प ण्व भवति, नान्यः । ण्व हि यजुष्कृतो मेध्यः । तस्मा-

न्मध्यमेन कपालेनाभ्युपदधाति ॥ स उपदधाति “ध्रुवमसि पृथिवी इह” (१
 अ० १७ म०) इति । पृथिव्या एव रूपेणैतदेव इहति । एतेनैव द्विषन्त भ्रातृव्य-
 मवबाधते—ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय”
 (१ अ० १७ म०) इति । वह्नीर्वै यजुःप्राशी , तद् ब्रह्म च क्षत्र चाणास्ते ।
 उमे वीर्ये । सजातवनीति । भूमा वै सजाता , तद् भूमानमाशास्ते । उपदधामि
 भ्रातृव्यस्य वधायेति—यदि नाभेचरेत् । यशु अभिचरेद्—अमुष्य वधायेति ब्रूयात् ।
 अभिनिहितमेव सव्यस्य पाणोरङ्गुल्या भवति ॥ अथाङ्गारमास्कोति । नेदिह पुरा
 नाष्ट्रा रक्षास्याविशानिति । ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता । तस्मादभिनिहितमेव सव्य-
 स्य पाणोरङ्गुल्या भवति ॥ अथाङ्गारमभ्यूहति—“अग्ने ब्रह्म गृभ्णाप्व”-(१ अ०
 १८ म०) इति । नेदिह पुरा नाष्ट्रा रक्षास्याविशानिति । अग्निर्हि रक्षसामपहन्ता ।
 तस्मादेवमभ्यूहति ॥ अथ यत्पश्चात्तदुपदधाति—“वरुणमस्यन्तरिक्षं इह”-(१
 अ० १८ म०) इति । अन्तरिक्षस्यैव रूपेणैतदेव इहति । एतेनैव द्विषन्तं भ्रातृ-
 व्यमवबाधते—“ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय”
 (१ अ० १८ म०) इति । अथ यत्पुरस्तात्तदुपदधाति—“धर्मममि दिवं इह”
 (१ अ० १८ म०) इति । दिव एव रूपेणैतदेव इहति । एतेनैव द्विषन्तं भ्रातृ-
 व्यमवबाधते—“ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय”
 (१ अ० १८ म०) इति । अथ यदक्षिणतस्तदुपदधाति—“विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य
 उपदधामि”-(१ अ० १८ म०) इति । स यदिमौल्लोकानति चतुर्थमस्ति वा न
 वा । तेनैवैतद् द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाधते । अनद्धा वै तद्—यदिमौल्लोकानति चतु-
 र्थमस्ति वा न वा । अनद्धो तद्—यद् विश्वा आशा । तस्मादाह—‘विश्वाभ्यस्त्वा-
 शाभ्य उपदधामि’—इति । तृष्णीं वैवेतराणि कपालान्युपदधाति । “चितस्थोर्ध्व-
 चितः”-(१ अ० १८ म०) इति वा । अथङ्गारैरभ्यूहति—‘भृगूणामङ्गिरसां
 तपसा प्यध्व ”-(१ अ० १८ म०) इति । एतद्वै तेजिष्ठ नेजो यद् भृगवङ्गिर
 साम् । सुतप्तान्यसन्निति—तस्मादेवमभ्यूहति ॥ अथ यो दृष्टदुपले उपदधाति—स

कृष्णाजिनमादत्ते—“शम्मासि”—(१ अ० १६ मं०) इति । तदवधूनीति—“अव-
धूतः रक्तोऽवधूता अरातयः”—(१ अ० १६ म०) इति । सोऽसावेव बन्धुः ।
नत् प्रतीचीनग्रीवमुपस्तृणति—“अदिसास्त्वगसि प्रति त्वादितिर्वेत्तु”—(१ अ०
१६ म०) इति । सोऽसावेव बन्धुः । अथ दृषदमुपदधाति—“धिपणासि पर्वती
प्रति त्वादिसास्त्वग् वेत्तु”—(१ अ० १६ म०) इति । धिपणा हि, पर्वती हि,
प्रति त्वादित्यास्त्वग् वेत्ति । तत्संज्ञामेवैतत् कृष्णाजिनाय च वदति—नेदन्योन्य
हिनसात इति । इयमेवैषा पृथिवी रूपेण । अथ शम्यामुदीचीनाग्रामुपदधाति—
“दिवस्कम्भनीरसि”—(१ अ० १६ म०) इति । अन्तरिक्षमेव रूपेण । अन्त-
रिक्षेण हिमे यात्रापृथिवी विष्टये । तस्मादाह—दिवस्कम्भनीरसीति । अयोपलामुपद-
धाति—“धिपणासि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेत्तु”—(१ अ० १६ मं०) इति ।
कथंयथा क्षेपा दुहितेव भवति । तस्मादाह पार्वतेयीति । प्रति त्वा पर्वती वेत्ति ।
प्रति हि स्य मंजानीति । नत् सज्ञामेवैतदुपलभ्या वदति नेदन्योन्य हिनसात इति
द्यौर्वेद्यग्रूपेण । हन् एव दृषदुपले । जिह्वैव शम्या । तस्माच्छम्यया समाहन्ति ।
जिह्वया हि वदति ॥ अथ हविरध्वपति—“धान्यमसि विनुहि देवान्”—(१ अ०
२० मं०) इति । धान्यं हि देवान् विनयदित्यु हि हविर्गृह्यते ॥ अथ पिनष्टि—“प्राणाय
त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धाम्”—(१ अ० २ म०)
इति । प्रोहति—“देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्त्रच्छिद्रेण पाणिना
चक्षुषे त्वा”—(१ अ० २० मं०) इति ॥ तद्यदेवं पिनष्टि । जीव वै देवानां हवि-
रमृतममृतानाम् । अथैतदुलूखलमुसलाभ्या दृषदुपलभ्या हविर्यज्ञं प्रन्ति ॥ स
यदाह—प्राणाय त्वोदानाय त्वेति, नत्प्राणोदानां दधाति । व्यानाय त्वेति, तद् व्यानं
दधाति । दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धामिति, तदायुर्दधाति । देवो वः सविताहिरण्यपाणिः
प्रतिगृभ्णात्त्रच्छिद्रेण पाणिना, सुप्रतिगृहीतान्यसन्निति । चक्षुषे त्वेति, तच्चक्षुर्दधाति ।
एतानि वै जीपतो भवन्ति । एवमु हतजीवमेव देवानां हन्निर्भक्त्यमृतममृतानाम् ॥
तस्मान्देव पिनष्टि । पिपन्ति पिष्टानि, अर्भान्धते कपालानि ॥ अथैक आज्यं त्रिव-

पति । यद्वा आदिष्ट देवताये हविर्गृह्यते—यावद्देवत्य तद् भवति । तद्विदितरेण यजुषा गृह्णाति । न वा एतत्कस्यै चन देवतायं हविर्गृह्णन्नादिशति—यदाज्यम् । तस्माद-
निरुक्तेन यजुषा गृह्णाति—“महीनां पयोऽसि”—(१ अ० २० मं०) इति ।
मह्य इति ह वा एतासामेक नाम—यद् गवाम् । तासा वा एतद् पयो भवति । तस्मा-
दाह—महीना पयोसीति । एवमु हास्यैतत् खलु यजुषैव गृहीतं भवति । तस्माद्विवाह—
महीना पयोऽसीति ॥

पुरोडाशसम्पादनम्

अथ प्रथम काराडे प्रथम प्रपाठके द्वितीयाध्याये

प्रथमं ब्राह्मणम्

७—उपवेषसम्पादनम्—अग्नौ कपालो वधानेन हविःपाकम्

(हविर्द्रव्यका परिपाक कपालों में होता है । एतदर्थ कपालका उपधान होता है । यह उपधान गार्हपत्यस्वरके अपरार्द्ध में होता है । इसमें पिष्ट हविर्द्रव्य रक्खा जाता है । एवं अंगारोंसे इसका यथाविधि परिपाक किया जाता है । यज्ञिय असम्पन्न (अपरिपक्व) अन्न ‘हवि’ कहलाता है । एवं वही सम्पन्न (परिपक्व) होकर पुरोडाश नामसे व्यवहृत होने लगता है । इस डांष्ट्रमें आग्नेय-पुरोडाश, अग्निषोमीय पुरोडाशभेदसे पुरोडाशद्रव्य दो भागों में विभक्त है । इसी भाग क्रमके अनुमार कपाल भी दो भागों में विभक्त है । आग्नेय कपाल आठ है, अग्निषोमीय कपाल एकादश है । आग्नीध्र नामसे प्रसिद्ध अध्व-
र्युका सहकारी ऋत्विक् जलसे प्रक्षालित कपालोंको लेकर गार्हपत्यस्वरके पश्चिमभागमें पूर्वपश्चिम क्रमसे क्रमशः आग्नेयपुरोडाश सन्धन्वि आठ आग्नेय कपालोंको रखता है, एवं गार्हपत्यके उत्तरभागमें पूर्वपश्चिम क्रमसे क्रमशः

अग्निषोमीय पुरोडाश सम्बन्धी ग्यारह अग्निषोमीय कपालोंका उपधान करना है। इन कपालोंका उपधान निम्नलिखित क्रमसे होता है। मध्यमें मुख्य मध्यम कपाल रहता है। इसके पश्चिममें दूसरा, पूर्वमें तीसरा, दक्षिणमें चौथा, चतुर्थके पूर्व—एक कपालका व्यवधान छोड़कर पांचवां, चतुर्थ पंचमके मध्य में छठा, चतुर्थके पश्चिममें सातवां, सातवेंके पश्चिममें आठवां। सबके उत्तर में—नवम, दशम, एकादश कपालोंका पूर्वक्रमसे उपधान करना चाहिए। अग्निषोमीय एकादश कपालोंका यही उपधान क्रम है।

अग्निषोमीय एकादश कपालोपधान परिलेख—

			पूर्वा.	
	११	३	५	
			६	
उदीची.	१०	१	४	दक्षिणा.
			७	
	८	२	८	
			पश्चिमा.	

एवं निम्नलिखित क्रम आग्नेय अष्ट कपालोंका समझना चाहिए। अथवा स्थानस्थित मध्यअगारमें मध्यकपाल (मुख्यकपाल—प्रथमकपाल) रखवा जाता है। मध्यम कपालके पश्चिमभागमें द्वितीय कपाल, मध्यमकपाल के पूर्वभागमें तृतीय कपाल, मध्यम कपालके दक्षिणभागमें चतुर्थकपाल,

चतुर्थकपालके पूर्वमें पूर्वभागमें पञ्चम कपाल, चतुर्थकपालके पश्चिम भागमें षष्ठ-
कपाल, मध्यम कपालके पश्चिम भागमें स्थापित द्वितीय कपालके उत्तरमें
सप्तमकपाल, सप्तकपालके पूर्वमें अष्टम कपालका उपधान होता है। जैसाकि
अनुपदमेंही पद्धति क्रमनिरूपणमें स्पष्ट होजायगा।

आग्नेय अष्टांकपालोपधान सम्बन्धी परिलेख—

			पूर्वा.	
		३		५
		१		४
उत्तरी.				दक्षिणा.
	७			
	८	२		६
			पश्चिमा	

प्रकृतमें इस से हमें केवल यही बतलाना है कि कपालोपधान करना
आग्नीध्र का कर्म है, दृषदुपलसे हविर्द्वय का पेषण करना अध्वर्यु का
काम है। तात्पर्य यही है कि हविः पेषण और कपालोपधान दोनों सहकारी
कर्म हैं। दोनों एकसाथ होते हैं। ऐसी अवस्थामें एकही ऋत्विक् तो एक-
साथ दोनों कर्म करने नहीं सकता। अतः अध्वर्यु पेषणार्थ उसी कालमें दृष-
दुपल का (हविःपेषणार्थ) उपधान करता है, एवं आग्नीध्र उसी कालमें
कपालों को उपधान करता है। कपालोपधान बहिरंग कर्म है। अतः अध्वर्यु

की अपेक्षा बहिरंग आग्नीध्र—यह कर्म करता है । एवं पेपणकर्म आहुति-स्वरूप संपादक होता हुआ अन्तरंग कर्म है । अतः आग्नीध्र की अपेक्षा अन्तरंग अध्वर्यु पेपण कर्म करता है । वस इस प्रथम ब्राह्मणों प्रधानरूपसे इन्हीं दोनों कर्मोंकी आवृत्ति (पद्धति) बतलाई गई है—

ऋत्विजोंके मध्यमें आग्नीध्र नामका एक ऋत्विक् कपालोंका उपधान करता है । एवं अन्यतर (अध्वर्यु) ऋत्विक् (हविः पेपणार्थ) दृषदुपानका उपधान करता है । इस प्रकार 'पेपणोपधाने युगपत्' (का० श्रौ० सू० २।४। २४ के अनुसार यह दोनों कर्म एकसाथ किए जाते हैं । सो जोकि यह दोनों कर्म एकसाथ किए जाते हैं (उसकी उपपत्ति बतलाते हैं) ॥१॥

यह यज्ञका मस्तक है, जोकि पुरोडाश है । इस मस्तक सम्बन्धी जो कपाल (खोपड़ी) है, वही इस यज्ञके कपाल है । मस्तिष्कही पिष्टद्रव्य (पिसा-हुआ पुगोडाश) है । इस प्रकार (मनुष्यमें) कपाल स्थानीय कपाल, एवं पुरो-डाश स्थानीय मस्तिष्क दोनों मिलकर 'शिर' 'मस्तक' आदि नामसे व्यव-हृत हुए अंग हैं । (हमभी अपने यज्ञमें) दोनोंको एकसाथ बनावें—समान बनावें इसीलिए उपरोक्त दोनोंकर्म एकसाथ किए जाते हैं ॥२॥

जिन अंगारोंसे हविद्रव्यका परिपाक किया जाता है उन्हें हस्ताकृति-युक्त जिस काष्ठदण्डसे इतस्ततः किया जाता है—'अङ्गारविभजनार्थं काष्ठ-मुपवेशः' (सा० भा०) के अनुसार वही काष्ठ 'उपवेश' नामसे प्रसिद्ध है) सो जो ऋत्विक् (आग्नीध्र) कपालोंका उपधान करता है, वही 'धृष्टिरसी' त्र्युप-वेशमादाय (का० श्रौ० २।२।४।२५) के अनुसार धृष्टिरसि (यजुः १।१७)

१—जलत् अतएव तीग अंगारों को यह उपवेश इतस्ततः करनेमें समर्थ है—इसीलिए कह-ते हैं—'उपवेश आष धृष्टिर्ह' । अर्थात् प्रगल्भ है । एकसाथ और ध्यानमें रखनी चाहिए । यदि यशकृता ब्राह्मण है तो उसका उपवेश पलाश शाखाका होता है । क्योंकि 'पलाशो वैवस्व के अनुधार पलाश' ब्रह्मवीर्य युक्त है । 'इसी आधारपर—मूलतः शाखा परिव्रास्य—उपवेश करोति' (सा० भा० १।१७) यह कहा जाता है ।

यह मन्त्र बोलता हुआ उपवेश उठाता है । वह आग्नीध्र इस हस्ताकृतियुक्त काष्ठसे अङ्गाराग्निका धर्षण करता है । अर्थात् जिस मगलभताके साथ साकर्ष्यके साथ काष्ठसे अग्निको इधर उधर किया जा सकता है उस प्रकार हाथसे (जलनेके भयसे) वैसा नहीं किया जा सकता । अतः मगलभार्थक जिघृषा (स्वा० प० २३) धातुसे 'धृष्णोति अनेन' इस करण व्युत्पत्तिसे इस काष्ठ खण्डको 'धृष्टि' कहा जाता है । इस काष्ठ खण्डसे अंगारादि को यथावत् प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । इस उपवेशसे अंगारोद्गारा यज्ञका परि-
वेष्टन करता है । उसका स्वरूप संपादन करता है अतः व्याप्यर्थक विष्णु धातुसे (जु० उ० १३) वेवेष्टीव अनेन इस व्युत्पत्ति से इस काष्ठको 'उप-
वर्ष' नामसे भी व्यवहृत किया जाता है ॥३॥

इस उपवेशसे (वह आग्नीध्र) 'अपाग्न' इसङ्गारान् प्राचः करोति' (का० श्रौ० २।२।४।२५) के अनुसार 'अपाग्ने अग्निमामदं जहि निष्क्रव्यादं सेध' (यजुः १।१७) यह मन्त्र बोलता हुआ गार्हपत्य खरस्थ अपर भागीय अंगारोंको पूर्वभागमें लेजाता है । कारण इसका यही है कि खरके अपरार्द्ध भागमें कपालोपधानका विधान है, अतः इस स्थानको रिक्त करनेके लिए यहाँमें अंगारोद्हन आवश्यक है । यह अग्नि आमावह जिससे कि मनुष्य अन्नको पकाकर खाया करते हैं । एवं जिससे पुरुषको जलाते हैं वह अग्नि क्रव्यावह । इन्ही दोनों भावोंको इस (देवप्राणाय) यज्ञसे (उपरोक्त मन्त्र द्वारा) हटाते हैं ॥४॥

अंगारोद्हनानन्तर—'आदेवयजनमिसङ्गारमाहृत्य' (का० श्रौ० २।२।४।२६) के अनुसार 'आदेव यजं वह' (१।१७) यह मन्त्र बोलता हुआ

२—हे अग्ने आप अपने आमाव-क्रव्यात् स्वरूपका परित्याग कीजिए । शेष विवेचना में स्पष्ट होगा ।

ऋत्विक् (पुरोडाश श्रपणार्थ) अंगारों का विभाग करता है । जो अग्नि देव-
याद (देवताओं का यजन करनेवाला) है, उसी में हम हविर्द्रव्य को परिपाक
करें, उसी में यज्ञको वित्त करें—इसी (देवभाव प्राप्तिके) लिए अंगारोंको
विभक्त करता है ॥५॥

‘आ देवयजनं वह’ इस मन्त्रसे पूर्वदिशामें ले १ हुए, अंगारोंमेंसे मध्य
के एक अंगारको उपवेपद्वारा पुरोडाश श्रपणस्थामन लेकर वहाँ उसे प्रति-
ष्ठितकर आग्नीध्र उस प्रतिष्ठित अंगार के ऊपर एक कपालको रखता है ।
अंगारके ऊपर कपाल क्यों रखा जाता है? इसकी उपपत्ति बतलाते हैं । यज्ञ
वितान करते हुए देवता असुरों के आक्रमण से डरने लगे । ‘असुर राक्षस
हमारे इस हविके नीचेसे न निकल पड़े’ देवताओंके डरनेका यही कारण था ।
अग्नि राक्षसों का नाशक है । इसलिए इस प्रकार (अंगारके ऊपर) कपालो-
पधान करने है । अन्य कपालोंमें से यही एक मध्यकपाल असुरोंको नष्ट
करनेमें समर्थ है । अन्य कपाल नहीं । क्योंकि यही यजुष्कृत (मन्त्र बलसे
युक्त) होता हुआ मध्य है । इसलिए मध्यम कपाल से ही प्रथम उपधान
करते हैं ॥६॥

कर्मका ब्राह्मण (उपपत्ति-विज्ञान) बतलादिया गया । अब पद्धति
बतलाते हैं । वह आग्नीध्र—‘ध्रुवमसि पृथिवी दृढ ब्रह्मवन्निवा क्षत्रवनि सजात-
वन्त्युपद्वयामि भ्रातृव्यस्य वधाय’ (१।१७) यह मन्त्र बोलता हुआ कपालको
अंगारपर रखता है । ‘ध्रुवमसि पृथिवी दृढ’ यह बोलता हुआ आग्नीध्र पृथि-
वीके स्थिर रूपद्वारा कपालको स्थिर बनाता है । इसी स्थिर एवं दृढ भावसे
करनेवाले भ्रातृव्यको नष्ट करता है । यजुर्मन्त्रोंमें पुत्र-गजा-धन-आदि
कई प्रकारकी आर्था हैं । अर्थात् भिन्न भिन्न मन्त्रों से भिन्न भिन्न फल प्राप्त
किन् जाते हैं । उन सबमें से प्रकृतमें ‘ब्रह्मवन्निवा-क्षत्रिवन्निवा’ इस मन्त्र

भागसे ब्रह्म-क्षत्रकी कामना की जाती है। सम्पूर्ण विश्वमें यही दोनों वीर्य हैं। भाई-बन्धु (जातिबंधु) सजात है। समान वंशज है। सजात वर्ग ही मनुष्यकी भूमा (समृद्धि) है। सजातवनिसे इसी भूमा-भागकी याचना की जाती है। इन सारी भावनाओंको रखताहुआ आग्नीध्र अन्तमें 'उपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय' यह बोलताहुआ कपाल रखता है। ऐसा यह तभी बोलता है जबकि किसी पर अभिचारकी आवश्यकता न हो। यदि सचमुचमें यजमानका कोई गलत प्रबल शत्रु है एवं उसे नष्ट करना है तो आग्नीध्रको चाहिए कि (अमु-ष्येति द्विषच्छब्दे अभिचरन्) के अनुसार उपरोक्त वाक्यमें उस शत्रुका नाम और डाले। 'उपदधामि पारतन्व्यस्य वधाय' इसादि रूपसे नामो-ल्लेख करदे यही तात्पर्य है। कपोलोपधानान्तर वह आग्नीध्र वाम हस्तसे कपालका स्पर्श किए रहता है। स्पर्श किएहुए ही ॥७॥

दक्षिण हाथसे अन्य अंगारका आहरण करता है। अन्य अंगारोपधान और कपालके व्यवच्छेदसे मध्यमें असुर राक्षस प्रविष्ट न हो जाय इसीलिए ऐसा किया जाता है। ब्राह्मण राक्षसोंका अपहन्ता है। इसलिए आग्नीध्र वामहाथकी अंगुलीसे कपालका स्पर्श किए रहता है ॥८॥

अनन्तर—'अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व' यह मन्त्र बोलताहुआ वामहस्तकी अनामिका अंगुलिसे स्पृष्ट कपालमें अंगार रखता है। पुरोडाशश्रपणके पूर्व ही कपालमें असुर राक्षस न घुस पड़े—इसीलिए कपालमें अंगार रक्खा जाता है। अग्नि राक्षसों का नाशक है। इसलिए इसीसे कपालको युक्त करते हैं ॥९॥

मध्यम कपालके उपधानान्तर 'धरुणमिति पश्चात्' (का० श्रौ० ५.४।३०) के अनुसार मध्यम कपालके पश्चिम भागमें प्रथमोपहित कपालके भिटाकर—'धरुणमस्यन्तरिक्षं दृंह ब्रह्मवन्निष्वा०' इसादि मन्त्र बोलते-आग्नीध्र द्वितीय कपालको रखता है। अन्तरिक्ष में जो दृढ़ता है उसीसे इस दूसरे कपालको युक्त करते हैं। शेष पूर्वसे गतार्थ है ॥१०॥

द्वितीय कपालोपधानानन्तर 'पुरस्ताद्धर्ममिति' (का० श्रौ० २।४।३१) के अनुसार—'धूर्तमसि दिवं दृढ' यह मन्त्र बोलता हुआ आग्नीध्र मध्यम कपालके पूर्व भागमें प्रथमोपहित कपालसे भिड़ाकर उसके पूर्वभागमें तृतीय कपालका उपधान करता है। दुलोकमें जो दृढता है, उसीसे इस तीसरे कपालको युक्त करते हैं। शेष भाग पूर्वसे गतार्थ है ॥११॥

तृतीय कपालोपधानानन्तर 'विश्वाभ्य इति दक्षिणतः' (का० श्रौ० २।४।३२) के अनुसार 'विश्वाभ्यस्त्वा आशाभ्य उपदर्शामि' यह मन्त्र बोलता हुआ आग्नीध्र प्रथम कपालके दक्षिण भागमें प्रथमोपहित कपालसे भिड़ाकर चतुर्थ कपालका उपधान करता है। पृथिवी—अन्तरिक्ष—द्यौ—इन तीनों लोकोंसे अतिरिक्त चौथा लोक है अथवा नहीं—यह संदिग्ध विषय है। उसी सुग्धभावापन्न चौथे लोकसे यह अपने (यजमानके) शत्रुओंको निकालता है। तीनों लोकोंका अतिक्रमण करनेवाला चौथा लोक अनद्धा (अप्रकट) है। वह है या नहीं—यह प्रसन्न नहीं कहा जा सकता। इधर—यह विश्वा आशाएं (शारी दिशाएं—एवं आशाएं) अनद्धा है। इसी सजातीय भावको लक्ष्यमें रखकर 'विश्वाभ्यस्त्वा आशाभ्यः' यह कहा गया है। इसप्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ—(मध्यम—पूर्व—पश्चिम—दक्षिण) इन चारों कपालोंका उपधान तो समन्वयक होता है, एवं इतर बाकी बचे हुए कपालोंको वह आग्नीध्र तृष्णी रखदेता है। अथवा शेष बचे चार आग्नेय कपालोंको 'सर्प विमल्य' दक्षिणत एवमुत्तरत 'श्चितस्थिति' (का० श्रौ० सू० २।४।३३) के अनुसार 'चितस्थोर्ध्वचितः' यह मन्त्र बोलता हुआ दो मध्यम कपालके उत्तरमें प्रथम कपालके दक्षिणमें इस क्रमसे रखदे ॥१२॥

इसप्रकार आग्नेय अष्टाकपालोपधानानन्तर—'भृगूणामिन्द्रिरैरभ्युहति' (का० श्रौ० २।४।३७) के अनुसार 'भृगूणामिन्द्रिरसो तपसा तप्यध्वम्' यह

मन्त्र बोलता हुआ अग्नीध्र अंगारोंसे कपालोंको आच्छादित करताहै । यह अतिप्रखर तेजहै, जोकि भृगु अंगिराका तेजहै । हमारे कपाल श्रेष्ठ प्रखर तेजसे सुतप्त होजाय—इसीलिए उपरोक्त मन्त्रद्वारा अंगारोंसे कपालोंको आच्छादित किया जाताहै ॥१३॥

इति कपालोपधानम् ।

ब्राह्मणके प्रारम्भमें ही बतलाया गयाहै कि कपालोपधान और दृषदुपलोपधान साथ साथ होताहै । कपालोपधान अग्नीध्र करताहै । हविःपेपणार्थ दृषदुपलोपधान अध्वर्युका कर्म है । वस ऋत्विक्-(अध्वर्यु) कपालोपधान के साथ दृषदुपलोपधान करताहै वह 'शर्मासीति' यह बोलता 'कृष्णमृगमदत्ते-पूर्ववत् प्रतिकृष्णमृगम' (२।५।२) के अनुसार कृष्णमृग चर्म उढाताहै । अनन्तर—अवधूतं रक्षोऽवधूता अरातयः' यह बोलता हुआ मृगचर्म को झाड़ताहै । इसका वही पूर्वोक्त तात्पर्य है । अनन्तर—'अदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वैरु' यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु इसे मत्तीचीनग्रीव बिछाताहै । इसकी भी वही पूर्वोक्त उपपत्ति है । १४ ।

कृष्णमृगचर्मस्तिरन्तरान्तर—'तस्मिन् दृषदं धिपणासीति' (का. श्रौ. २।५।२) के अनुसार अध्वर्यु कृष्णमृगचर्म पर—'धिपणासि पर्वती प्रतित्वादित्यास्त्वग् वैरु' (१।१६) यह मन्त्र बोलता हुआ बिछे हुए कृष्णमृगचर्म पर दृषत् (सिल) रखताहै । पेपणीयतण्डुलो को अपने ऊपर धारण करने के कारण यह दृषत् 'धिपणा' (धारणशीला) है । पर्वतकी अवयु भूता होनेसे पर्वतीहै । मृगचर्मरूप अदिति पृथिवी के चर्मके साथ इसका सम्बन्ध निकट कराने के लिए इस सजातीय सम्बन्ध द्वारा दोनोंको हिंसक भावको दूर करने के लिए ही 'प्रतित्वा०' इत्यादि कहाहै । पृथिवी—

अन्तरिक्ष-द्यौ-नीनों में निदानके अनुसार यह दृपत् पृथिवी रूपसे मृगचर्म पर प्रतिष्ठित सम्भनी चाहिम् । १५ ।

दृपदुपधानानन्तर 'पश्चान्छम्यामपोहत्युदीची' 'दिव' इति (का० श्रौ० २।५।४) के अनुसार 'दिवस्कर्मनीरसि' यह मन्त्र बोलताहुआ अध्वर्यु दृपत् के पश्चिम भागमें शम्या को उत्तराग्र प्रतिष्ठित करताहै । तीनों लोकों में से यह शम्या अन्तरिक्षका रूपहै । मध्यस्थ अन्तरिक्षके सहारे से ही उपक्रमोपसंहारस्थानीय पृथिवी एवं द्युलोक स्वस्थानमें स्थितह । इसी आधार पर शम्याके लिए 'दिवः स्कम्भनीरसि' यह कहाहै ॥१६॥

शम्याको प्रतिष्ठित करनेके अनन्तर—'दृपदुपलां धिपणासीति' (व श्रौ० २।५।५) के अनुसार 'धिपणासि पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वती वेत्तु' (१.६) यह मन्त्र बोलताहुआ अध्वर्यु दृपत्के ऊपर उपल (लोढी) को प्रतिष्ठित करताहै । यह उपल दृपत्की अपेक्षा छोटीसी होती है । अतः निदान द्वारा यह उस दृपत्की लडकीहै । दृपत् पर्वती है । उसकी कन्या होनेसे उपल 'पार्वतेयी' हैं । 'अपना अपनेको पहिंचान लेताहै' यह एक माधारण नियमहै । इसी स्वाभाविक सम्बन्धको अभिव्यक्त करनेके लिए 'प्रतित्वा पर्वती०' इसादि कहाहै । स्व परिचय होजानेसे एक दूसरेपर हिंसा वृत्ति प्रकट होखे यही तात्पर्यहै । निदानके अनुसार यह उपल द्यु रूपाहै । चर्म-दृपत्-उपल-शम्या आदिसे ही यज्ञरूपका स्वरूप निर्माण किया जाताहै । दृपत्-उपल यज्ञरूपके 'हन्' (दृपत् पूर्व हन्-उपल पश्चिम हन्) है । क मध्य में शम्या जिह्वाहै । हन्मध्यस्था जिह्वही शब्द प्रयोग करनेमें अर्थहै । अतएव यहां इस वैध यज्ञमें भी ऋत्विक् लोग जिह्वा स्थानीया शम्यासे ही दृपत्के आधारपर समाहनन करतेहैं ॥१७॥

अनन्तर—‘धान्यमसीति तद्यजुजानोप्य’ (का० श्रौ० २।५।६) के अनुसार—‘धान्यमग्निं धिनुहिदेवान्’ (१।२०) यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु (पेषणार्थ) दृषपपर हविका आवपन करता है। यह हविर्द्रव्य तृप्तिका साधक होनेसे ‘धिनाति (पीणयति) आत्मगत देवान्’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार धान्य है। यह याज्ञेय देवताओंको तृप्त करे इसीलिए तो यहाँ इसका ग्रहण किया जाता है। ऐसी अवस्थामें इसके लिए ‘धान्यमसि०’ इत्यादि कहना उचित ही है ॥१८॥

हविरावपनानन्तर—‘पिनष्टि प्राणायत्वेति प्रतिमन्त्रम्’ (का० श्रौ० २।५।६) के अनुसार—‘प्राणायत्वा पिनष्टि,’ उदानायत्वा पिनष्टि, व्यानायत्वा पिनष्टि’ (१।२०) यह मन्त्र बोलता हुआ अध्वर्यु हविः पेषण करता है। अनन्तर—‘दीर्घा’ मिति ‘कृष्णाजिने मोहति’ (२।५।७) के अनुसार ‘दीर्घामनुं प्रसितिमायुषे धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः’ प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना’ (१।२०) यह मन्त्र बोलता हुआ पिष्ट हविको दृषपके नीचे बिछे हुए मृगचर्मपर डाल देता है ॥१९॥

अध्वर्यु ‘प्राणायत्वा०’ इत्यादि रूपसे जिस प्रयोजनको लक्ष्यमें रखकर हविः पेषण करता है—वह बतलाते हैं—। अमृत भावापन्न देवताओंका हवि जीवलक्षणही होता है। अमृतात्माओं के लिए अमृत अन्नही उपयुक्त होता है। इधर उलूखल मुसलसे, एवं दृषद् उपलसे ऋत्विक् लोग यज्ञमूर्त्ति हविको कूट पीसकर निजीव बना डालते हैं। कुटा पिसा-अन्न मर्त्य है—जीवनहीं। अतः जबतक जीवस्वरूप सम्पादक प्राण—उदान (अपान), व्यानका पिष्ट हविके साथ सम्बन्ध नहीं करा दिया जाता तबतक यह हवि अजीव है। मर्त्य है। देवाश्च मर्यादासे रहित हैं। इस आपत्ति को दूर करनेके लिए ही ‘प्राणायत्वा०’ इत्यादि बोलकर हविः पेषण किया जाता है ॥२०॥

सो जोकि अध्वर्यु 'माणायत्वा उदानायत्वा बोलताहै' इसमें इस पिष्ट अतएव निर्जीव द्रविमें प्राणोदान डालताहै । 'व्यानायत्वा' से व्यान डालताहै । 'दीर्घामनु०' इत्यादिसे दीर्घ आयुका सन्निवेश करताहै । हमारा यह हवि देवताके हाथमें गृहीत होनाहुआ मृगृहीतवन इसलि—'देवो वः' इत्यादि बोलनाजाताहै । 'चक्षुषे वा' से चक्षुग्निद्रियका समावेश किया जाताहै । जीवित व्यक्ति के यही लक्षणहै । इन सबसे इस प्रकार युक्त होताहुआ पिष्ट हवि देवताओंके लि— जीव बनजाताहै । अमृतात्माओंके लि— अमृतान्न बनजाताहै । इस उन्ही सारे कागुओंको लक्ष्यमें रखकर इस उपरोक्त प्रकारमें हविः पेयण करनेहैं । ऋत्विक् हवि पीसतेहैं । उपर कपालोंको घृत करनेके लि— अन्य ऋत्विक् अंगारोंको प्रज्वलित करतेहैं ॥२१॥

जिस समय अध्वर्यु हविः पेयण करताहै उसी समय ब्रह्मा— 'विष्यमाणेषु निर्वपत्यन्यो महानामित्याज्यम्' (का० श्रौ० २।५।६) के अनुसारे पिष्ट हवि में आज्य (घृत) डालताहै । तात्पर्य यही है कि 'सूत्रकार के मतानुसार पेयण और आज्य निर्वाप दोनों कर्म एक साथ होने चाहिये । इस यज्ञ में देवताओं के लिये जितना हविर्द्रव्य अपेक्षित होताहै तत्तदेवताओं के लि— नाम बोल बोलकर उननाही हविर्द्रव्य लिया जाताहै । उससमय आज्यके लि— किसी देवताका नामोल्लेख नहीं होता । अतः— आज्यग्रहण—'महीनां पयोसि' इस अनिरुक्त मन्त्रसे ही होताहै । मही गो जातिका एकनामहै । उन्हींका यह पयहै । इसी मन्त्रद्वारा यह आज्य यजुगृहीत होजाताहै । इसी आधारपर—'महीनां पयोऽसि' यह कृश है ॥२२॥

पर निर्भर है। जब स्नेह सूत्र विच्छिन्न होजाता है तो पदार्थके परमाणु श्लथ होते हुए विखरजाते हैं। यही उस पदार्थ की विनष्टि है। संभृति, सोमाहुति पर निर्भर है। विनाश शुद्ध अग्निकी कृपा है। जब तक संभृतिमूलक सोम अग्नि में आहुत होतारहता है तबतक यज्ञ है। जबतक यज्ञ है तबतक पदार्थ जीवन है। जिस दिन सोमाहुति वन्द होजाती है, पदार्थस्वरूप नष्ट होजाता है। यज्ञही विश्वका जीवन है। यज्ञ द्वाराही ईश्वर प्रजापतिने सबका निर्माण किया है।

‘अग्निमें सोमका आहुत होना यज्ञ है’ यह सिद्धान्त होचुका। यह यज्ञ प्राण-प्राणि-भूत भेदसे तीन भागों में विभक्त है। प्राणलक्षण यज्ञ आधिदैविक यज्ञ है, प्राणिलक्षण यज्ञ आध्यात्मिक यज्ञ है, एवं भूतलक्षण यज्ञ आधिभौतिक यज्ञ है। यह तीनों ही प्राकृतिक यज्ञ हैं। इन तीनोंका प्रवर्तक ईश्वर प्रजापति है। उमका यह यज्ञ कभी वन्द नहीं होता। इस त्रिधा विभक्त नित्ययज्ञके आधार पर ऋषियोंने मनुष्ययज्ञ किंवा वैश्ययज्ञका विधान किया है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा। उपरोक्त तीनों यज्ञों में से भूतयज्ञ को छोड़ते हैं, एवं प्राणियज्ञ, प्राणियज्ञकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। प्राणियज्ञका मूलधार प्राणयज्ञ है, अतः प्रधान होनेसे पहिले उसीका संक्षिप्त स्वरूप बतलाया जाता है—

१—“प्राणलक्षण आधिदैविक यज्ञ”

जिस अग्निषोसात्मक यज्ञका पूर्वके संदर्भ में दिग्दर्शन कराया गया है वह यज्ञ पाङ्को वै यज्ञ। इस निगमश्रुतिके अनुसार पांच भागों में विभक्त है। निगमश्रुति अनेक अर्थोंका प्रतिपादन करती है। यज्ञ की पाङ्कता (पञ्चात्रयवत्ता) अनेक भावोंसे सम्बन्ध रखती है। अतएव

पाङ्क्तो वै यज्ञः' इस रूपसे इसका उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थ विश्व-
व्यापक महायज्ञको (जोकि महायज्ञ सर्वहुतयज्ञ नामसे प्रसिद्ध है) ही
नीजिए। महायज्ञके—स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, यह पांच
अवयव हैं। संवत्सरयज्ञके—अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध
(अयन), गोम, भेदसे पांच अवयव हैं। प्रकारान्तर्गस पाकयज्ञ (गृह्ययज्ञ-
स्पर्शयज्ञ) हविर्यज्ञ, महायज्ञ, अतियज्ञ, शिरोयज्ञभेदसे भी यज्ञ पाङ्क्त है।
तीन लोक, दो सन्धिएं—इसप्रकारसे भी यज्ञमूलक अग्नि पञ्चचितिक है।

मागा, अपान, उदान, समान, व्यान, भेदसे अध्यात्म यज्ञभी पाङ्क्त है।
गुहा, माप, ज्योति, रस, अमृत भेदसे अधिभूत यज्ञभी पाङ्क्त ही है। निद-
शनमात्र है। यज्ञ जितने भी हैं सब पाङ्क्त हैं। इन सबमेंसे प्रकृतमें संवत्सर
यज्ञकी पाङ्कताही अभिमत है। वृद्धनीलकण्ठके मध्यमें (त्रिष्वद्वृत्तक मध्यमें)
सूर्य स्थिर रूपसे तपर रहा है। इसको कन्द्र पानकर भूपिण्ड अपने अक्षपर
घूमता हुआ सूर्यके चारों ओर नियत मार्गमें परिभ्रमण किया करता है।
जिस स्थिर वृत्तपर भूपिण्ड परिक्रमा करता है वह वृत्त 'क्रान्तिवृत्त' नामसे
प्रसिद्ध है। इस क्रान्तिवृत्तमें पार्थिव गार्ग्यत्राग्नि, सौर सोमित्राग्नि भेरा हुआ है।
वेम इसी स्थिर माण्डलिक प्राणायामिका नाम 'संवत्सर' प्रजापति है। अग्नि
अन्नाद् (अन्न खानेवाला) है। जबतक इसमें अन्नकी आहुति होती रहती है,
तभीतक यह अन्नाद् स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित रहता है। जिस अन्नकी इस संव-
त्सरायामे आहुति होती है, वह गोम नामसे प्रसिद्ध है। अग्नि दाहक तत्व है,
जो दाहता है। दाह में पकी आहुति में दाहक अग्नि पञ्चनिर्गते हो जाता है। सामकी
आहुतिसे अहोरात्र, पन्न, अमृत, अयन, वर्षके भेदसे व्यापक अग्नितत्त्व पांच भागोंमें
विभक्त हो जाता है। इसीलिए अग्नीसोमान्मक संवत्सर यज्ञभी पांच भागोंमें
विभक्त हो जाता है। अहोरात्र यज्ञ अग्निहोत्र है। पाक्षिकयज्ञ दर्शपूर्ण मास

यज्ञ है । ऋतुयज्ञ चातुर्मास्य यज्ञ है । अयनयज्ञ पशुबंध यज्ञ है । संवत्सरयज्ञ सोमयज्ञ है । इस प्रकार एक ही यज्ञ कालपूर्व भेदसे पांच स्वरूप धारण कर लेता है । इस प्राकृतिक संवत्सर यज्ञके हविर्यज्ञ सोमयज्ञ भेदसे दो विभाग सम्भक्तने चाहिए । प्रतिष्ठा लक्षण पृथिवी (पिण्डपृथिवी) यज्ञ हविर्यज्ञ है । एवं स्तौम्यत्रिलोकीमें व्याप्त महायज्ञ किंवा वितानयज्ञ संवत्सर यज्ञ है । पृथिवी पिण्डका जो भाग सूर्यकी ओर रहता है उसमें सौर दिव्य प्राणवी प्रधानता रहती है । सौर अग्नि आहवनीय कहलाता है । ऐसी अवस्थामें सूर्यानुगत पार्थिव दिव्याग्नि को हम अवश्यही पृथिवीरूप हविर्यज्ञका आहवनीय माननेके लिए तय्यारहें । एवं सूर्यके प्रतिदिक्में रहने वाला पार्थिवाग्नि पृथिवीका प्रातिस्विक भाग है । यह पार्थिवाग्नि पृथिवीरूप गृहका पति होता हुआ गार्हपत्याग्नि है । एवं दक्षिण भागस्थ वायुरूप ऋताग्नि दक्षिणाग्नि किंवा श्रपणाग्नि है । एवं औपधि वनस्पति हविर्द्रव्य है । उसी ऋताग्निरूप दक्षिणाग्निसे इस हविका परिपक्व होता है । परिपक्व हविकी उस दिव्याग्नि किंवा आहवनीयाग्निमें आहुति होती है । यह है प्रतिष्ठा लक्षण पृथिवी पिण्डस्वरूप हविर्यज्ञका संचित स्वरूप ।

अब सम्पूर्ण पृथिवीपिण्डको गार्हपत्य सम्भक्ति । न केवल पृथिवी पिण्डका ही अपितु त्रिवृत् स्तोम पर्यन्त गार्हपत्यकी सत्ता मानिए । क्योंकि पृथिवीपृष्ठसे ऊपर त्रिवृत् स्तोम पर्यन्त पृथिवी लोक (स्तौम्य त्रिलोकीका पृथिवी लोक) की ही सत्ता रहती है । पञ्चदशस्तोमपर्यन्त नक्षत्राग्निसम्बन्धसे 'धिष्ण्य' नामसे प्रसिद्ध दक्षिणाग्नि है । एकविंशस्तोम पर्यन्त दिव्य आहवनीयाग्नि है । आहवनीयकी सत्ता यद्यपि मसदश स्तोमपर ही परन्तु सोमाहुतिसे वह अग्नि २१ स्तोम पर्यन्त व्याप्त होजाता है । चर्हातक आहवनीयकी सत्ता मानली जाती है । इसी आहवनीयमें सोमाहुति होती है । इसी आहुतिसे संवत्सर यज्ञका स्वरूप निष्पन्न होता है ।

अग्नीषोमात्मक यज्ञसे सम्पूर्ण विश्वका संचालन हो रहा है । लोक-प्रजा-धर्म-वेद आदि सारी सृष्टियोंका प्रवर्तक यही अग्नीषोमात्मक संवत्सरयज्ञ है । उत्पन्न होने वाली प्रजा का प्रभव प्रतिष्ठा परायण यही संवत्सरयज्ञ है । अतएव ब्राह्मणग्रन्थोंमें इसे प्रजापति शब्दसे व्ययहृत किया है । प्रजापतिने यज्ञद्वारा सारी प्रजा (विश्वान्तर्गत स्थावर जंगम यच्चयावत् पदार्थ) उत्पन्न की है । इसी यज्ञसे प्रजापति अपना इष्ट साधनकर 'आप्तकाम' बन रहा है । ऐसी अवस्थामें ईश्वर प्रजापति स्वरूप संवत्सरप्रजापति के अंशभूत पुरुषप्रजापति (मनुष्य) के इष्ट साधन के लिए आप्तकाम बनने के लिए यदि कोई सर्वोत्तम साधन है तो यही यज्ञ । यज्ञद्वारा यह सबकुछ प्राप्त करने में समर्थ है । इसी प्रजापत्यज्ञ विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर यज्ञेश्वर मधुसूदन कहते हैं ।

मह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेपवोस्त्विष्ट कामधुक ॥ (गीता)

यह है आधिदैविक प्राणिलक्षण प्राकृतिक यज्ञका संचित्सन्निर्देशन । अब प्राणिलक्ष आध्यात्म यज्ञकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

प्राणिलक्षणा अध्यात्मयज्ञ

शुक्रकी बिन्दुमात्रसे विचित्राकाराकारित मनुष्यका स्वरूप सपन्न होजा-
यह महा आश्चर्य है । स्त्रीके शोणितमें रेतोधा पुरुषके द्वारा आहुत होने
जरासी शुक्र बिन्दुका परस्परमें सर्वथा विभिन्न आंख-कान-नाक-
श्रीवा-पाद-हस्त-वर-उदर-मस्तक-आदि विविध भावोंमें परिणत होजाना
कम आश्चर्य नहीं है । इस आश्चर्यकी निवृत्तिका उपाय है यज्ञ स्वरूप रहस्य

को यथावत् जानलेना । पुरुषके उत्पन्न होनेमें आश्चर्य । उत्पन्न हुएबाद उस में केश-दन्तआदिका जो विविध परिवर्त्तन होताहै वह आश्चर्य मय । इस प्रकार पुरुष स्वरूपस्थिति आश्चर्यमयीहै । इन सारे आश्चर्योंका मूलकारण यज्ञहै । यज्ञ अनेक प्रकारके हैं । विविधभावापन्न उन सब यज्ञोंका अध्यात्म संस्थाके साथ सम्बन्ध होताहै । प्राकृतिक अग्निहोत्र-दर्शपूर्णमास्य-चातुर्मास्य-अयन-सोम-गवामयन-अंगिरसामयन-आदित्यानामयन-चयन आदि सभी नित्य यज्ञोंका यहां भोग होताहै । यज्ञ भेदही सृष्टि भेदका कारण है । उन सब यज्ञों में से प्रकृतमें प्रधान रूपसे ज्योतिष्टोमापरपर्यायिक संवत्सर यज्ञकाही ग्रहण समझना चाहिए ।

अग्निमें सोमका आहुत होनाही यज्ञहै, यह पूर्वमें कहा जा चुकाहै । अग्नि सात प्रकारकाहै । अतएव अग्नियज्ञ सातभागों में विभक्त होजाताहै । इसी आधारपर ज्योतिष्टोम नामसे प्रसिद्ध इस अग्नियज्ञके लिए 'सप्तसंस्थो वै ज्योतिष्टोमः'—यह कहा जाताहै । वे सातो संस्थाएं यज्ञ संप्रदायमें—अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्यस्तोम, षोडशीस्तोम, अतिरात्रस्तोम, वाजपेयस्तोम इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं ।

अग्नि अन्नादहै । अग्नि सात प्रकारका है । अतएव उसमें आहुत होने वाला अन्न (सोम) भी सात भागों में विभक्त रहताहै । इसी अन्न विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर 'यत्सप्तान्नानि तपसाजनयत् पिता' (.....) यह कहाजाताहै । संवत्सराग्नि त्रैलोक्याग्निहै । त्रिवृत् स्तोम स्थानाग्नि धनाग्नि पार्थिव अग्निहै । यह प्राणाग्नि-अपानहै । आन्तरिक्ष्य तरलाग्नि वायु है । यह ध्यान है । दिव्य एक विशस्तोमस्थ विरलाग्नि है । यह प्राण है । तीनों ही अग्नि प्राणरूप है । रूप-रस-गन्ध स्पर्श-शब्द-शून्य तत्त्व ही प्राणहै । अतएव प्राणलक्षणा इन उपरोक्त तीनों

ही अग्नियोंमें न तापहै—न उष्माहै । इन तीनोंके समन्वय से नवीन तापधर्मी अग्नि उत्पन्न होताहै । वही पृथिवी—अन्तरिक्ष—और इन तीनों विश्वोंके अग्नि—वायु—आदित्य इन तीनों नरोंके (नायक—अधिपतियों के) संयोगसे उत्पन्न होने के कारण 'वैश्वानर' नामसे प्रसिद्धहै । 'आयोत्रा भासापृथिवीम्— (.....) 'वैश्वानरोर्यतते सूर्येणा' (.....) के अनुसार यह वैश्वानर त्रैलोक्यमें व्याप्तहै । इसी वैश्वानरमें सोमाहुति होतीहै । इसीसे पशुसृष्टि (पुरुष—अश्व—गो—अवि—अज भेदसे पशु पाच प्रकारकेहै) होतीहै । यही वैश्वानर यज्ञ साक्षात् संवत्सरयज्ञहै । हमारा प्रवर्तक यही यज्ञहै । यही संवत्सरयज्ञ—'गवामयन' नामसे प्रसिद्धहै । गवामयन नामसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैश्वानराग्निमय संवत्सर यज्ञही पुरुष पशुका उपादानहै इसी आधारपर—'पुरुषो वै संवत्सरः' (.....) यह कहा जाताहै । संवत्सर यज्ञमें पृथिवी—पिण्ड दधिर्वेदिहै । इसी पर पूर्वकथनानुसार दविर्यज्ञ निष्पन्न होताहै । पृथिवीपिण्डसे ऊपर का त्रैलोक्य महावेदिहै । इसमें सोमरूप संवत्सर यज्ञ निष्पन्न होताहै । पुरुषका अपानाग्नि गार्हपत्याग्निहै । दक्षिणापार्श्वस्थ जाठराग्नि अपणाग्निहै । मुखाग्नि आहवनीयहै । शरीर प्राणादेवताओंको तृप्त करने के लिए इसीमें अन्नरूप हवि की आहुति दीजाती है । सोमयज्ञ संस्थामें पुरुषका शिरोऽग्नि गार्हपत्यहै । इससे प्रारम्भ कर २१ विश्वस्तोम तक महावेदिहै । इसमें वही व्यवस्थाहै जोकि प्राणलक्षणा सोमयज्ञमें वतनादी गईहै । ऊपर वतनाया गयाहै कि संवत्सर यज्ञ पर पर्य्यायक गवामयन यज्ञका ही प्रकृत में सम्बन्धहै । यद्यपि इस विषयका विषद विवरण उसी प्रकरण में (शत० १२ कां० ..) किया जायगा । तथापि प्रकरण मगति के लिए उस विषयका सन्क्षिप्त निदर्शन यहां भी करादिया जाताहै । गवामयन यज्ञ संवत्सर यज्ञहै । संवत्सर यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान् सविता (सविता प्राणात्मक सूर्य) है । 'सूर्यो बृहती मध्युदन्तपति' इस श्रौत

सिद्धान्तके अनुसार सूर्य संवत्सर चक्रके मध्यस्थ विष्वद्वृत्त नामसे प्रसिद्ध बृहती छन्द पर प्रतिष्ठित है। इस बृहती छन्द से दक्षिणकी ओर का २४ अंशात्मक सारा दक्षिणभाग 'दक्षिणगोल' कहलाता है। एवं विष्वद्वृत्त से उत्तरकी ओर का २४ अंशात्मक सम्पूर्ण उत्तरभाग 'उत्तरगोल' नामसे प्रसिद्ध है। ४८ अंशात्मक उत्तरदक्षिण गोलान्मक इसी सारे प्रदेशका नाम 'संवत्सर' है। प्रदेश का नाम संवत्सर नहीं है अपितु इस प्रदेशमें रहनेवाले पार्थिवाग्नि मिश्रित सौर अग्निका नाम संवत्सर है। पृथिवी के परिभ्रमण के कारण ही यह अग्नि संवत्सर नामसे प्रसिद्ध हुआ है। पृथिवी सूर्यके चारों ओर घूमती है, यह वेदाभिमत सिद्धान्त है। इस परिभ्रमण शीला इस पृथिवी का परिभ्रमणमार्ग सर्वथा निश्चित है। क्रान्तिवृत्त को यह कभी नहीं छोड़ती। इसप्रकार एकमात्र क्रान्तिवृत्त को अचलभावसे पकड़े हुए पृथिवी सूर्यके चारों ओर घूमती है। अतएव परिभ्रमणशील यह पार्थिवाग्नि 'एकत्र बिन्दौ—एकीभावे ने वसन् सन् पार्थिवाग्निः त्सरति' इस व्युत्पत्ति से यह वर्षव्यापक, दूसरे शब्दों में क्रान्तिवृत्तावच्छिन्न पार्थिवाग्निमण्डल 'संवत्सर' नाम से प्रसिद्ध होगया है। अपिच—सूर्यके चारों ओर घूमने वाली पृथिवी बिन्दु बिन्दुसे वक्रित होती हुई आगे चलती है। सौरमण्डलके आकर्षणसे सीधे मार्ग में न जाकर पृथिवी सूर्यकी ओर मुड़जाती है। प्रतिबिन्दु में होनेवाली इस वक्रताके कारण ही पृथिवी परिभ्रमण मण्डल गोलाकार होजाता है। आप जितने भी वर्तुल वृत्त देखते हैं, सबमें यही उपरोक्त व्यवस्था है। गोल वस्तुकी प्रतिबिन्दु वक्रित रहती है। वक्रभावसे ही 'वर्तुलता' उत्पन्न होती है। पार्थिवाग्निका स्वरूप भी ऐसा ही है, अतएव 'सर्वतः त्सरति' इस व्युत्पत्तिसे भी इस पार्थिवाग्निमण्डलको 'सर्वत्स' कहा जाता है। सर्वत्सर ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषामें 'संवत्सर' नामसे प्रसिद्ध होगया है। संवत्सर शब्दके इसी निर्वचनका स्वरूप बतलाती

हुई वाजिश्रुति कहती है—

“स ऐक्षत प्रजापतिः—सर्वं वा अत्सारिषं य इमा देवता असृजतीति । स सर्वत्सरोऽभवत् । सर्वत्सरो ह वै नामैतन्नवसंवत्सर इति”—

(शतपथ ११ कां० १ प्र० ६ ब्रा० ११ कं०)

इस संवत्सराग्निका भोग वर्ष भरमें होता है। अतएव आगे चलकर, वा-
पिक अग्निका वाचक शब्द कालमें नियुक्त होगया है। आजदिन संवत्सर
कालका वाचक माना जाता है। परन्तु विश्वास रखिए—संवत्सरको काल स-
मझना गौण भाव है। वस्तुतः वर्षमण्डलमें व्याप्त चरअचर सृष्टिका प्रभवं
सोम गर्भित अग्नितत्त्वही संवत्सर है। यही व्यवस्था अहः, पक्ष, मयन,
आदिके सम्बन्धमें समझनी चाहिए।

पूर्वोक्त संवत्सर यज्ञ में सौरमण्डल के तीन मनोताओंका भोग होता है
जिसतत्त्व के आधार पर जो वस्तु प्रतिष्ठास्वरूप अपने हृदयस्थ मनोभावको
स्वस्वरूप में स्रजित रखने में समर्थ होती है, दूसरे शब्दों में जीवन-
सत्ता का कारणभूत हृदयस्थ मन जिस तत्त्व में ओतप्रोत रहता है, वही
तत्त्व विज्ञान भाषा में ‘मनोता’ नामसे प्रसिद्ध है। उदाहरणार्थ आग्ने
कोही लीजिए। अग्निके आधारपरही वसु-रुद्र-आदित्य-इन्द्र-प्रजापति,
अश्विनी, आदि देवता प्रतिष्ठित हैं। एकही अग्नि का विवर्त्त सारे (३३)
देवता हैं। इसीलिए ‘अग्निः सर्वा देवताः’ (शत०) इत्यादि रूपसे अग्निको
कालदेवता माना जाना है। किसी भी देवता के लिए आहुति दी जाय-सब
आधार भूमि अग्नि ही है। यह तत्त्व सब देवताओं का मुख है। सारे दे-
वता अग्नि मुख हैं। यही सबमें अग्रणी होनेसे ‘अग्नि’ कहलाता है। परोक्ष-
प्रिय देवताओंकी परोक्ष भाषामें यही ‘अग्नि’ अग्नि नामसे प्रसिद्ध हो रहा है
(देखो शत० ६ कां०)। यह अग्नितत्त्व रात्रि देवताओंका अधिष्ठाता है, दूसरे

शब्दोंमें इसीमें सारे देवताओंके मन ओतप्रोतहैं—अतः ‘अग्नौ सर्वेषां देवानां मनांसि—ओतानि’ इस व्युत्पात्तिके अनुसार हम अग्निको देवताओंका मनोता माननेके लिए तैयारहैं (देखो शत० ६ का०) । यही व्यवस्था ज्योति, गो, आयुके सम्बन्धमें समाक्षिप्त । विश्वके प्रत्येक पदार्थमें हम ज्योति, भूत, आत्मा, इनतीन भावोंको प्राप्तकरतेहैं । साथही में उतना अवश्य ध्यानमें रखना होगाकि कहीं रूपज्योति मिलेगी, कहींपर ज्योति, तो कहीं स्वज्योति । उदाहरणार्थ पहिले सूर्यको लीजिए । सूर्यका गोला सावित्राग्निमय है । यह सूर्यपिण्ड भूतभागहै । सूर्यके केन्द्रमें रहने वाला तत्व आत्माहै । इसी आत्मतत्त्वको लक्ष्यमें रखकर ‘योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम्’ (ऐ० उ०) इत्यादि कहाजाताहै । साथहीमें सूर्य स्वज्योतिर्भूतहै—यहतो स्पष्टही है । सूर्य स्वतः प्रकाशीहै । इसका प्रकाश अपना प्रकाशहै । चन्द्रमादि की तरह यह अन्यकिसीके प्रकाशसे प्रकाशित नहीं होरहा । अब चलिए चन्द्रमाकी ओर । चन्द्रमा पानीयपिण्ड (जलका गोला) है । यह पिण्ड भूत भागहै । हृदयस्थ भाग आत्माहै । चन्द्रिका ज्योतिहै । यह चन्द्रिका सूर्य ज्योतिसे सम्बन्ध रखती है । चन्द्रमाका प्रकाश अपना प्रकाश नहीं है । अपितु सौर प्रकाशसे यह चन्द्रमा प्रकाशित होरहाहै । इसी रहस्यकानिरूपण करतीहुई ऋक् श्रुति कहती है—

अत्राह गौरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् ।

इत्या चन्द्रमसो मृहे ॥ ऋक्—

वैज्ञानिकलोग रूपज्योतिके अधिष्ठाता त्वष्टा नामसे प्रसिद्ध आदित्यके परममनोहर गीतत्वका (रश्मियोंका) इसप्रकार (जैसा देखाजाताहै) चन्द्रमा ॥ धरमें नमन मानतेहै । इसीलिए इस चान्द्रज्योतिको हम परज्योति माननेके लिए तैयारहैं । पृथिवी पिण्ड भूतभागहै । केन्द्रस्थ प्राणाग्नि

इस भूत पिण्डका आत्मा है । एवं रूप ज्योति है । पृथिवीका स्वरूप मात्र बीखता है । पृथिवी अपने स्वरूप मात्रको दिखसानेमें समर्थ है । चन्द्रमा और सूर्यवत् इसमें अन्यपदार्थोंको अपने प्रकाशसे दिखलानेका सामर्थ्य नहीं है । पार्थिव पदार्थमात्रमें इसी रूपज्योतिकी प्रधानता है । सांयही में यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि रूपज्योतिर्मय जितने पदार्थ हैं सब 'पृथिवी' नामसे व्यवहृत होते हैं । परज्योतिर्मय अन्त्यमय पदार्थ रूप ज्योतिर्मय हैं एवं स्वज्योतिर्मय सारे पदार्थ सूर्य हैं । स्वाती नक्षत्र स्वज्योतिर्मय होनेसे ही 'सविता' नामसे व्यवहृत होता है । अस्तु उपरोक्त निदर्शनसे प्रकृतमें हमें बतलाना यही है कि त्रैलोक्यके पदार्थमात्रमें प्रत्येकमें ज्योति, आत्मा, भूत, इन तीन भावोंका साम्राज्य है । त्रैलोक्यका प्रभव प्रतिष्ठा परायण सूर्य है । उस सूर्यके उपरोक्त ज्योति, गौ, आयु, यह तीन मनोता हैं । सूर्यका सूर्यत्व इन्हीं तीनों मनोताओं के आधारपर प्रतिष्ठित है । यही तीनों मनोता क्रमशः ज्योति, भूत, आत्माके आधार है । ज्योतिर्भागसे देवतापरपर्यायक प्रत्येक पदार्थका ज्योतिर्भाग निष्पन्न होता है । गौ भागसे भूत निर्माण होता है, एवं आयुभागसे आत्मस्वरूप संपन्न होता है । ज्योतिसे ज्योतिष्टोम यज्ञका स्वरूप संपन्न होता है । गोसे गोष्टोम, एवं आयुसे आयुष्टोमकी स्वरूप निष्पत्ति होती है । तीनोंही संवत्सर यज्ञ है । संवत्सरमें तीनोंकी सहा है । प्रकृतमें हमें भूत प्रधान शरीर रचना वैचित्र्य निरूपण करना है, एवं इसका सम्बन्ध गोष्टोमापरपर्यायक गवामयनके आश्रित भूतः गवामयन नामके संवत्सरकी ओरही पूर्वमें आपका ध्यान केंद्रित किया गया है । गवामयन यज्ञ में होने वाली आहुतियोंके तारतम्यवत् सही शरीरमें यह वैचित्र्य होगया है । विष्वद् वृत्तके केन्द्रमें सूर्य है । इसके चारों ओर २४-२४-अंशके अन्तरपर पृथिवी घूमती है । यह है आधिवैविक गवामयन संवत्सर का स्वरूप परिचय । पृथिवी गौ है । इसका अयन (गमन) ही गवामयन है ।

ब्राह्मण ग्रन्थोंमें एक प्रश्न किया गया है कि जबकि अनिस्थितव (घन भाव शून्य) तरलआज्यकी आहुति होती है। तो उससे अस्थियुक्त प्रजा कैसे उत्पन्न हो जाती है। इसप्रश्नका समाधान करती हुई ब्राह्मण श्रुति कहती है कि वास्तव में आज्य भाग तरल होने से अनिस्थितव है। परन्तु उसमें हिरण्यशकल (सोने का टुकड़ा) ढाल कर तद्रूप आहुति दी जाती है अतएव प्रजा अस्थिमती होती है। इस प्रश्नोत्तर का वैधयज्ञ द्वारा प्रकृतियज्ञ से सम्बन्ध है। प्रकृति के नित्य यज्ञ से प्रजा उत्पत्ति होती है उसी नित्य यज्ञ की प्रतिकृति (नकल) मनुष्य कृत वैधयज्ञ है। इससे आहुतिद्वारा नया देवालात्मा उत्पन्न किया जाता है, जैसा कि पूर्व के प्रकरणों में विस्तारसे बतलाया जा चुका है। आहवनीयाग्नि में आज्यकी आहुति दी जाती है। आज्य तरल पदार्थ है। उत्पन्न होने वाली प्रजा में अस्थि भी अपेक्षित है। अतएव आज्य में हिरण्यशकल ढाला जाता है। उधर मानुषी सृष्टि में तरल पदार्थ है। यह औषध (अन्न) के रससे निष्पन्न हुआ है। शुक्त औषध ही रसासृग् मांसादि स्वरूपों में परिणत होती हुई शुक्र स्वरूप धारण करती है। औषधि पार्थिव है। अतएव तद्वत्समूह शुक्रको हर्मपार्थिव कहनेके लिए तैयार है। इस शुक्रमें सौर आग्नेय तेज प्रविष्ट रहता है। सौर तेज हिरण्यमय है। यह घन है। शुक्ररूप आज्याहुतिमें यह हिरण्यशकलरूप सौर आग्नेयतेज प्रविष्ट होजाता है। इसीसे अस्थिभाव उत्पन्न होता है। शुक्रकी प्रतिकृति वैधयज्ञमें आज्य है। सौर तेजकी प्रतिकृति हिरण्यशकल है। क्योंकि सौर अग्निही विशेष प्रकारकी मिट्टी में अन्तर्गता सम्बन्धसे प्रविष्ट होकर सुवर्ण कहलाने लगता है। सुवर्ण साक्षात् सौर तेज है। सौर तेज पवित्र है। अतएव इतर धातुओंकी अपेक्षा सुवर्णको अधिक पवित्र माना जाता है।

शुक्रकी आहुतिहुई। अथ क्रमशः वही संवत्सर यज्ञ इसमें प्रविष्ट होन लगताहै। विष्वद्वृत्त मेरुदण्ड बनताहै। पुरुषमें आवे दृश्य विषुवतका ही रस आनेपाताहै, अतएव इसका मेरुदण्ड आधाही बनताह। इस कमीकी पूर्ति पत्नीसे होती है। ईश्वर पुरुषेन्द्रहै। आधीमात्राके कारण जीव अर्द्धेन्द्र है। पृथिवी विषुवतकी दोनों ओरकी परम क्रान्तियोंपर पहुँचकर मुड़जातीहै। अतएव निषुवद्रूप मेरुदण्डसे संलग्न पृथु (फंसलिए) सीधी न जाकर दोनों ओरसे मुड़जाती है। विषुवत और क्रान्तिका अन्तर २४ अंशकाहै। अतः पृथु २४ ही बनतेहै। विषुवतरूप मेरुका केन्द्र हृदयहै। यही मनहै। इसी मनपर विज्ञान सूर्य प्रतिष्ठितहै।

यदतोऽहुआ स्थूल निर्माण। अवजग सुक्ष्म निर्माण परभी ध्यान दीजिए। गवामयन यज्ञ ३६० दिनमें समाप्त होताहै। पूरे संवत्सरमें गवामयनकी स्वरूप निस्पत्ति होतीहै। इस गवामयनमें प्रतिष्ठित अहर्भाग प्रायणीय, आरम्भणीय, अभिप्लव, पृष्ठय, महाव्रत, उदयनीय आदि नामोंसे प्रसिद्धहैं। प्रत्येक अभिप्लवमें ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम, ज्योतिष्टोम, इस प्रकार ६-६ स्तोम होतेहै। एवं प्रत्येक पृष्ठयाहमें त्रिवृत, पञ्चदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश, इस प्रकार ६-६ स्तोम होजातेहैं। वर्षके आरम्भमें प्रायणीय अतिरात्र होताहै। अनन्तर पाँच मासतक १५० अभिप्लव और पृष्ठय होतेहैं। अतन्तर २४ दिन तक तीन अभिप्लव और एक पृष्ठय होताहै। शेष चार दिनमें एकदिन अभिजि-
मि~~मि~~नदिन स्वरसार किए जातेहैं। ६ मास समाप्त होजातेहैं। परमक्रान्तिसे चलाहुआ यजमान ६ मास समाप्तकर विषुवतन पर पहुँचजाताहै। वहासे पृष्ठयाभिप्लवका क्रम बदल जाताहै। पहिलेके तीन दिनमें तीन स्वर-
साम होतेहैं। चौथेदिन विश्वजित होताहै। अनन्तर २४ दिनमें एकपृष्ठय ३ अभिप्लव होतेहै। अनन्तर १२० दिनतक चारपृष्ठय १६ अभिप्लव होते

हैं । अनन्तर १८ दिनतक एक पृष्ठ्य दो अभिष्वव होते हैं । अनन्तर एक-
दिन गोष्ठोम, एकादिन आशुष्टोम होता है । अनन्तर १० दिनतक दशरात्र
पृष्ठ्य षडह (६ दिनतक) छन्दोमाज्यहः (३ दिनतक) महात्रतमहः (एकदि-
नका) होता है । अन्तिमदिन उदयनीयात्रिरात्र होता है, वर्ष समाप्त जाता है ।
नीचे लिखी तालिकामें वर्षगणना स्पष्ट होजाती है—

गवामयनसत्वे संवत्सरस्य अहानि (३६०)

१ मायणीयः		१ उदयनीयः
२ आरम्भणीयः		१० दशरात्र
३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }	३०	२८ { अभिषुवाः=२=१२ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }
३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }	३०	३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }
३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }	३०	३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }
३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }	३०	३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }
३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }	३०	३० { अभिषुवाः=४=२४ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }
३० { अभिषुवाः=३=१८ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }	३०	२४ { अभिषुवाः=३=१८ दिन } { पृष्ठ्यः=१=६ दिन }
१ अभिजित		१ विश्वजित
३ त्रयः स्वरसामानः		३ त्रयः स्वरसामानः
१८० अहानि	विषुवात् १	१८६ अहानि

उपरोक्त गवामयन यज्ञ ही हमारे शरीर का निर्माण है। विषुवदृष्ट इस गवामयन संवत्सर की प्रतिष्ठा है। जायात्मा क्षुद्र सृपर्ण है। संवत्सर महासृपर्ण है। संवत्सर का उत्तर भाग (उत्तरगोल) इस संवत्सर सृपर्ण का (चिड़िया का) उत्तर पक्ष है। दक्षिण भाग (दक्षिण गोल) दक्षिणपक्ष है। मध्यस्थ विषुवान् आत्मा (धड़) है। इसी महासृपर्ण का निरूपण करती हुई वाजिश्रुति कहती है—

“अथ ह वाएष महासृपर्ण एव यत् संवत्सरः। तस्य याम् पुरस्ताद् विषुवनः—षण्मासानुपगन्ति सोऽन्यतरः पक्षः। अथ यान् पटुपरिष्ठात् सोऽन्यतरः। आत्मा विषुवान्” (शन- १.२।२।३।७।)

श्रुतिमें विषुवदृष्ट को आत्मा बतलाया है। सर्वाङ्ग शरीर में व्याप्त रहने वाला तन्वही आत्मा कहलाता है। इधर विषुवदृष्ट केवल संवत्सर यैत्रात्मक खगोल के केवल मध्य भाग में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण संवत्सर चक्र में विषुवद् कि जब व्याप्ति नहीं है तो ऐसी अवस्था में विषुवव को संवत्सर रूप सृपर्ण का आत्मा कैसे बतलाया गया। इस प्रश्न के समाधान के लिए छन्दोविज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। श्रृंक्ष में छन्द स्वरूप का विशद निरूपण करते समय हमने कहा कि शब्द-अथवा अर्थ दोनोंमें छन्द व्यवस्था समान है। नियत अक्षर-एवं नियत अर्थ सम्मिलित होकर छन्द का स्वरूप बना डालते हैं। उपरोक्त विषुवदृष्ट ‘बृहतीछन्द’ है, ६ अक्षरों की सप्तष्टि बृहती छन्द है। ६ की संख्या आने से बृहती स्वरूप संपत्ति होता है। इसी का नाम छन्द संपत्ति है। विषुवद् नाम से सप्तष्टि बृहती छन्द के दक्षिण भाग में क्रमशः, गायत्री, उष्णिग्, अनुष्टुप् इन तीन छन्दों की सत्ता है। एवं पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगती, यह तीन छन्द उत्तर भाग में प्रतिष्ठित हैं। गा० उष्णिग्० अनु० यह तीनों क्रमशः ६, ७, ८, अक्षर

के छन्द हैं । पङ्क्ति, त्रिष्टु, जगती, तीनों क्रमशः १०-११-१२- अक्षर के छन्द हैं । मध्यस्थ बृहती नवाक्षर छन्द है । कहने को उसके दोनों ओर के मिलकर ६ छन्द हैं वस्तुन, जो गायत्री है वही जगती है । जो उष्णिक् है वही त्रिष्टुप् है । एवं जो अनुष्टुप् है, वही पङ्क्ति है । तात्पर्य इस समानता का यही है कि त्रिष्टुप् से दाक्षिणोत्तर १२-८-४-इन अक्षरों के क्रमसे ६ अक्षरों छन्द समान है । चतुष्पाद गायत्री पङ्क्तिरा है । उसकी समकक्षा वाला जगती छन्द द्वादशाक्षर है । दोनों मिलकर १८ अक्षर है । अठारह अक्षर के ६-६ अक्षर के हिसाब से दो बृहती छन्द होजाते हैं । उष्णिक् के समान, समकक्षास्थ त्रिष्टुप् के ११-दोनों के सम्मिलित १८ है । यहां भी दो बृहती छन्दों का योग है । अनुष्टुप् के आठ- तत् समकक्षास्थ पङ्क्ति के १०- दोनों के सम्मिलित १८ है । यहां भी दो बृहती छन्द है । मध्यका बृहती तो बृहती छन्द है ही । सारे छन्दों का बृहती छन्दमें अन्तर्भाव है । जैसाकि निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट होजाता है—

द्वादशाक्षरा जगती = १२

एकादशाक्षरा त्रिष्टुप् = ११

दशाक्षरा पङ्क्तिः = १०

नवाक्षरा बृहती = ६-१०+८+१८+११+७+१८+१२+६+१८

अष्टाक्षरा अनुष्टुप् = ८

सप्ताक्षरा उष्णिक् = ७

षडक्षरा गायत्री = ६

संपूर्ण संवत्सर में नवाक्षर बृहती का ही साम्राज्य है । गणितशास्त्र में ६ संख्या को ही सर्व संख्या मानने का भी यही रहस्य है । सचमुच नोमें

सब संख्याओं का समावेश होजाता है (देखो गत० अंक ६... पृ० स०) । इसी प्रतिष्ठा स्वरूप बृहती विज्ञानको लक्ष्यमें रखकर ऋषि कहते हैं—

“स वा एष संवत्सरो बृहतीमभिसंपन्नः—

बृहती छन्दों का स्वराट् है । बृहती वर्द्धन शील है । बृहती प्रतिष्ठा है । बृहती के इन्ही स्वरूपों को लक्ष्य में रखकर निम्न श्रुतिवचन हमारे सामने आते हैं—

१—“बृहती-बृहतेर्वृद्धि कर्मणः, (दे० ३।१.१।)

२—“बृहती मर्या ययेमान् लोकान् व्यापामेति तद्बृहत्या बृहत्त्वम्, तां० ब्रा० ७।४।३।

३—“बृहती वाच छन्दसां स्वराट्, (तां० ब्रा० १०।३।८।)

४—“बृहती हि भवत्सरो, (गत ६।४।२।१०।)

५—“बृहन्यां भृगिष्ठानि सामानि भवन्ति, (तां० ७।३।१६।)

यह है खगोल के, दूसरे शब्दों में आधिदैविक यज्ञपुरुष के मेरुदण्ड स्वरूप बृहती छन्द का संचित निदर्शन । यही बृहती छन्द आध्यात्मिक विश्वका (जीव शरीरका) मेरुदण्ड बनता है, जैसाकि ऊपर बतलाया जा चुका है । विष्वद् वृत्तके केन्द्रमें हमने सूर्यकी सत्ता बतलाई है । इस सूर्यके चारोंओर परिक्रमा लगाती हुई पृथिवी दो बार विषुवत् पर आती है । अग्नि शब्दका अर्थ है दूरी । पृथिवी और विष्णुकी दूरीका पतन जिस क्रान्ति होता है, वह ‘क्रान्ति संपात’ नामसे प्रसिद्ध है । वासन्त शारद सं-
-मेदमे दो संपात बिन्दु हैं । २२ मार्चको वासन्त संपात होता है, २१ अप्रैल को शारद संपात होता है । ‘समरात्रि दिवे काले विषुवद् विषुवच-
-’ (अमर कोश) के अनुसार दोनों संपात कालोंमें पृथिवी विषुवत् पर रहती है । उत्तरगोलसे दक्षिणगोलमें प्रविष्ट होती हुई पृथिवी जब विषुवत्पर

आती है तब वासंत संगत होता है । एवं दक्षिण गोलसे उत्तर गोलमें प्रविष्ट होती हुई पृथिवी जब विषुवद पर आती है तब शरत्त संपात होता है । इस संवत्सरमें—सूर्य—पृथिवी—अन्तरिक्ष—इन तीन लोकोंकी सत्ता है । पार्थिवाग्नि, आन्तरिक्ष्य वायु, दिव्यादित्य तीनोंका भोग एकही सवत्सरमें है । इसीसे हमारा निर्माण होता है । पार्थिवाग्नि भूतप्रधान है । इससे अन्नद्वारा पाञ्चभौतिक अतएव वाङ्मय शरीरका निर्माण होता है । आन्तरिक्ष्य वायुसे प्राणतत्त्वका सम्बन्ध है एवं आदित्यसे ज्ञानघन मनका सम्बन्ध है । इसप्रकार वाङ्मयी पृथिवी, प्राणमय अन्तरिक्ष, मनोमय आदित्य से मनपाण वाङ्मयी अध्यात्म संस्था का निर्माण होता है ।

उपरोक्त त्रैलोक्य में लोक-लोकी दो भेद हैं । लोक भूत है । लोकी भूतप्रतिष्ठ देवता है । पृथिवी भूत है, अपानाग्नि देवता है । अन्तरिक्षरूप वायु भूत है । तत्रस्थ व्यानाग्नि देवता है । आदित्य भूत । प्राणाग्नि देवता है । मूलद्वार में अपानाग्नि प्रतिष्ठित है । हृदय में व्यानाग्नि की सत्ता है । ब्रह्मरन्ध्रमें प्राणाग्नि का साम्राज्य है । यही प्राणाग्नि स्पृत्प्राण—महाजनप्राण आदि विविध नामों से प्रसिद्ध है । यह इन्द्रप्राण है । 'याच काच बलकृति रिन्द्र कर्मैव तव' (या०निरुक्त . .) के अनुसार यही बलरूप स्पृत् प्राण का अध्यक्ष है । स्पृत् प्राण जिस में प्रबल रहता है, वही कुछ पुरुषार्थ कर सकता है । यही स्पृत् प्राण संभवतः वर्तमान विज्ञान का स्पीट होगा । अस्तु अपान प्राण पार्थिव है । यह मूलद्वार से चलकर हृदयस्थ विज्ञान सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है । पार्थिवाग्नि—'तस्य वा एतस्याग्रवर्तिनः पव' इस सिद्धान्त के अनुसार वाक् है । इधर मूलाधारस्थ अपाग्नि पार्थिव है । यही अध्यात्म की पृथिवी है । यही वाक् है । प्राणोदान व्यापार मूलभूता गति यही वाक् गति है । वाक् का आरम्भ ही आध्यात्म संवत्सर यज्ञ की आरम्भणीयेष्टि है । भौतिक प्रपञ्च का आरम्भ यही से

होता है। जवतक मूलाधारस्थ वाकृतत्व प्रतिष्ठित है, तभी तक सारे भूतस्व स्वरूप में प्रतिष्ठित है। सौर स्पृत्प्राण का अयन प्रायणीयेष्टि है। आरम्भ भूतसे होता है, प्रयाण प्राणसे होता है। दूसरे शब्दों में प्राणगति प्रायण है, अपानगति आरम्भ है। प्रायणीय और आरम्भणीय के अनन्तर अभिप्लव और पृष्ठ्य होते हैं। रुधिर की गति अभिप्लव है। रूनका दौरान (दाँड़) ही अभिप्लव है। उस दौरान की सीमा पृष्ठ है। उदाहरणार्थ हाथको लीजिए। हृदय से आरम्भ कर अम (स्कन्ध) बाहु, दो, हस्त यह चार खण्ड अंगुली पर्यन्त है। हृदय से स्कन्धपर्यन्त एक जोड़ है। स्कन्ध से बाहुपर्यन्त दूसरा जोड़ है। बाहु से दो पर्यन्त तीसरा जोड़ है। चौथा पाणि है। यही चार खण्ड ४ अभिप्लव हैं। प्रत्येक में प्रातः सवन, माध्याह्निन सवन, सायं सवन, यह तीन तीन सवन हैं। पूर्वखण्डका सायंसवन उत्तरखण्डका प्रातः सवन है। इस पारम्परिक सवनग्रन्थिवन्धनमें चारों खण्ड पृथक् होतेहुए भी परस्परमें बद्ध हैं। सबको मिलाकर एक पृष्ठ्य है। आगे जाकर—गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, विराट्, पङ्क्ति, इन छन्दोंसे पांच अंगुलियें बनती हैं। कनिष्ठिका गायत्री से सम्बन्ध रखती है। गायत्रीछन्द सबमें छोटा है। अतएव तन्मम्बन्धनी कनिष्ठिका सब अंगुलियों में छोटी है। अनामिका का निर्माण त्रिष्टुपसे हुआ है। त्रिष्टुपछन्द इन्द्रदेवताका है। इन्द्र आत्मा है। अमृत प्रधान है। अतएव दिव्यकार्य इसी अंगुलीसे किए जाते हैं। 'अनया वै भेषज क्रियते' (गनपथ . .) इस श्रौत आदेशके अनुसार वस्त्रको इसी अनामिकासे ओं-प्रक्रियेनी चाहिए। मध्यमाका जननी विराट् है। तर्जनी जगती से सम्बन्ध रखती है। इसमें आसुर प्राण है। अतएव जप आदि दिव्यकार्यों में इसका बहिष्कार है। अंगुष्ठकी जननी पङ्क्ति है। इस प्रकार अभिप्लव पृष्ठ्य भेदसे शरीर रचनामें वैचित्र्य होजाता है। यद्यपि इस विषयमें ज्ञातव्य बहुत कुछ है परन्तु विस्तार अधिक होजानेसे यहां केवल दिग्दर्शन मात्र करादिया गया है।

शिरोभागमें ४ कपाल प्रयत्न है । दो पूर्व कपाल हैं, दो पीश्चम कपाल हैं । प्रत्येकमें पुनः दो दो खण्ड है । कपालमें चणक भरकर पानी डाल दीजिए । १२ घंटे में आठों कपाल पृथक् पृथक् होजायंगे । इन आठों कपालों में मस्तिष्क (भेजा) सुरक्षित रहता है । यही अध्यात्मिक पुरोडाश है । सारे देवता इसी की आहुति से जीवित हैं । आधिदैविक संवत्सर यज्ञ से निर्मित पुरुष यज्ञ के गुप्तरहस्यों को ऋषियों ने समझा । तदनुसार वैध यज्ञ का विधान किया । वहां आठ कपाल थे , यहां भी आठ मण्डप कपाल बनाए गए । मस्तिष्क के स्थान में पुरोडाश का विधान किया । वैध यज्ञ में आठ ही कपाल क्यों बनाए जाते हैं ? उनमें पुरोडाश साथ साथ ही क्यों रक्खा जाता है ? इत्यादि प्रश्नों की यही संक्षिप्त उपपत्ति है । इसी कपाल विज्ञान को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है—

“शिरोहवा एतद्यज्ञस्य यत् पुरोडाशः । स यान्येवेमानिशीर्ष्णः कपालानि तन्मवोस्याए(वैधयज्ञस्य)कपालानि । मस्तिष्क एव पिष्टानि । तद्वा एतदेकमद्भ्यम् । एकं सहकरवाव , समानं करववेति । तस्तमाद्वा एतदुभयं सहक्रियेत ”

॥ २ ॥

अन्न का परिपोषक करनेवाला अग्नि आमात है, शवको भस्मसात् करने वाला अग्नि क्रव्याद है, एवं देवताओंके दधिक्रा वहन करनेवाला अग्नि हव्यवाद है । अग्नि एक ही है, वही स्थान भेदसे तीन गुणों से युक्त होजाता है । इस भेद का मूलकारण छन्दो भेद है । साधारण लौकिक अन्नका छन्द दूसरा है, शव अन्य छन्द से छन्दित है, एवं पुरोडाश का छन्द पृथक् है । प्रकृत में हव्यवाहन अग्नि अपेक्षित है । अग्नि में तीनों धर्म हैं । इनमें आमात क्रव्याद धर्म अनपेक्षित हैं । मन्त्रशक्ति द्वारा उन्हीं को दूर कर उस वैधअग्नि को निष्कैवल्यरूपसे हव्यवाद बनाया जाता है ॥३-४॥

सहरक्षा अग्नि आसुर है, शुद्ध अग्नि दिव्य है । ऐसा अंगार जिसमें चारों ओर रक्षा (भस्म) लगीहुई हो वह ज्वालाशून्य अग्नि सहरक्षा है । 'सहरक्षा वै असुर रक्षाणां दत्त भस्म' (शत १।१।३) के अनुसार भस्म-हित अंगार अवश्य ही आसुर होताहुआ दिव्ययज्ञ का विरोधी है । इस भस्मरूप आसुर भाव के निराकरणके लिए ही अंगारों के भस्म को हटाया जाता है । इससे अग्नि का शुद्धरूप निकल आता है । यही शुद्ध अग्नि देववाद है । देवताओं के साथ पुरोडाश का संगमन कराने में यही अग्नि समर्थ है ॥५॥

अंगार का जो भाग भूमिपर प्रतिष्ठित रहता है, वह आसुर भाव से आक्रान्त रहता है । कारण उस अधोभाग में वायु प्रविष्ट नहीं होसकता । 'यद्वै वातो नाभिवाति तव सर्वं वरुणदैवत्यम्' (कौ०ब्रा.) के अनुसार निवात-स्थान में आसुरप्राणाधिष्ठाता वरुण देवता का साम्राज्य रहता है । सचमुच अधोभाग में अग्नि प्रज्वलित नहीं रहता । सब ओर से भस्म को हटा देने पर भी नीचे की ओर से भस्मसम्बन्ध को हटाना दुर्निवार है । उस ओर

से असुरों के *आसंग का भय नहीं हटाना जा सकता । इस विप्रनिपत्ति को दूर करनेकेलिए यजुःपुत्र मध्यमकपाल के साथ इस अंगार का सम्बन्ध किया जाता है । यजु साक्षात् अग्नि है । ब्रह्म-देव-भुत-पशु भेदसे अग्नि चारप्रकार का है । इसीसाधारण-‘चतुर्धा विहितो ह वा अग्रे अग्निरास’ (शत १।१।५) यह कहाजाता है । ब्रह्माग्नि वेदाग्नि है । उसी को यजुमम्बन्ध से ‘सर्वियाजुषाग्नि’ भी कहाजाता है । वही ‘प्राणाग्नि’ नामसे भी प्रसिद्ध है । यह अग्नि स्वायम्भूव है । सौराग्नि देवाग्नि है । पार्थिवाग्नि भूताग्नि है । भवर्गाग्नि पशुाग्नि है । यजुर्मन्त्र शब्दगत है । यजुराग्नि अर्थ रूप है । शब्दार्थ का अभेद है । यजुर्मन्त्र साक्षात् यजुराग्नि है । यह अग्नि राक्षसों का अपहन्ता है । तदयुक्त कपालसे अंगार का सम्बन्ध करने पर अवश्य ही असुरों के आसंग का भय विलुप्त होजाता है ॥५॥

‘विरलके सम्पूर्ण पदार्थ घन-तरल-विरल इन तीन अवस्थाओं से आक्रान्त हैं ।’ घनावस्था ही निविडावस्था है । तरलावस्था प्रसिद्ध है । विरलावस्था वाष्पावस्था है । इसी वाष्पावस्था के लिए ‘धूम’ शब्द प्रयुक्त होता है । उदाहरणार्थ एक कपूर की डली सामने रखिए । कपूरस्वण्ड घन है, ठोस है । उसके प्रत्येक अणुव निविड है । इस स्वण्ड को अग्नि पर चढ़ा दीजिए । कपूर पिघल जायगा । यही तरलावस्था है । अधिक अग्नि संयोग से कपूर धूमरूप में परिणत होकर उड़जायगा । यही तीसरी विरलावस्था है । प्रत्येक पदार्थ अग्नीभोमत्मक है । सोमगर्भित अग्नि ही वस्तु है । इस अग्नि की ही उपरोक्त तीन अवस्थाएं होती हैं । ‘घनाग्नि पृथिवी है । तरलाग्नि अन्तरिक्ष है । विरलाग्नि बुलोक है । जिसपर हम सब

*-आसंग एक प्रकार का निष्फल आक्रमण है । राक्षस बुद्धिवाले मनुष्यशरीरधारी असुरों की यह स्वाभाविक वृत्ति है । इसी आसंगकेलिए ‘छेड़छाड़’ शब्द प्रयुक्त होता है । यही लोकभाषामें ‘आसंगादारी’ नाम से प्रसिद्ध है ।

चराचर प्राणी प्रतिष्ठित हैं, उसी का नाम पृथिवी नहीं है। अपितु, घनावस्थापन्न यच्चयापन्न पदार्थ पृथिवी है। तरलावस्थापन्न सारे पदार्थ वायु हैं। विरलावस्था पन्न सारे पदार्थ आदित्य हैं। अग्निमयी पृथिवी तत्त्व पदार्थों की घनावस्था है। वायु तरलावस्था है। आदित्य विरलावस्था है। यही तत्त्व पदार्थों की प्राणावस्था है। नग उपरोक्त इन्हीं तीनों अवस्थाओं के लिए ब्राह्मणग्रन्थों में नमनः ध्रुव-वृत्त-धर्तृ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। घन पदार्थ ध्रुव है। तरलपदार्थ वृत्त है। विरलपदार्थ धर्तृ है। धर्तृ और धरुण की प्रतिष्ठा ध्रुव है। क्योंकि ध्रुवावस्थाही धर्तृ और धरुणावस्था की जननी है। ध्रुव पृथिवी का पर्याय है। हमारी प्रतिष्ठा यही है। दिव्ययज्ञ में आसुर प्राण विन्नवायारूप से निरन्तर यज्ञकर्त्ता यज्ञमान की प्रतिष्ठा उखाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। उनके इस प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिष्ठान्त को प्राप्त करना आवश्यक है। वस उसी प्रतिष्ठान्तत्व को प्राप्त करने के लिए, एवं प्राप्तप्रतिष्ठा से आतृव्यों के प्रयास को विफल करने के लिए—‘ध्रुवमग्नि’ इत्यादि मन्त्रबोलतेहुए कपालोपधान किया जाता है। पशु-अनुचर-प्रजा-सी-द्रव्य-भूमि-आदि अनेक प्रकार के वित्त हैं। इन सब वित्तों में श्रेष्ठ वित्त ब्रह्मवीर्य-और क्षत्रवीर्य है। ज्ञानशक्ति ब्रह्मवीर्य है। क्रियाशक्ति क्षत्रवीर्य है। जिसमनुष्य में ज्ञान और क्रिया दोनों संपत्ति विद्यमान हैं, वह सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ है। कर्मठ एवं ज्ञानी पुरुष के लिए कोशमें असंभव शब्द का अभाव है। इन दोनों के बिना पुरुष पुरुषाभास है। विद्वीर्य से सम्बन्ध रखने वाला अर्थ, पुषा प्राणप्रधान शूद्र से सम्बन्ध रखने वाला पशु भाग, दोनोंही तब तक सर्वथा निरर्थक हैं जब तक कि इनको ज्ञान और कर्म का आश्रित न बनना दिया जाय। ब्रह्म और क्षत्र के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व और है। वह है भूमा। आपमें ज्ञानकी मात्राभी परिपूर्ण है। आप कर्मठ भी हैं। परन्तु आपकी

इच्छानुसार कर्म करने वाले अनुयाई यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप उसकार्य को कभी नहीं बढ़ा सकते। किसी भी कार्य को यदि भूमा भावा पन्न (वृद्धिगत) करना हो तो इसके लिए सजातों की आवश्यकता है। समान कक्ष अनुयाई अपेक्षित है। जिसके पास ब्रह्मवीर्य-क्षत्रवीर्य-एवं सजात संपत्ति है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। वस इन्हीं तीनों संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए 'ब्रह्मवन्निवा-क्षत्रवन्निवा-सजातवन्निवा' इत्यादि मन्त्र का प्रयोग किया जाता है। यजमान स्वयं ज्ञान कर्मसे युक्त है। इधर इसके सहकारी ऋत्विक् भी ऐसे ही हैं। ऐसी अवस्था में इसका यज्ञ कर्म अवश्य ही सफल है। ७।२।१०।११।

पृथिवी लोकको आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। सूर्य प्रतिष्ठारूप शुलोक का भी आप साक्षात् कर रहे हैं। दोनों के मध्य पतित अन्तरिक्ष का भी प्रत्यक्ष हो ही रहा है। इस प्रकार तीनों लोक आपके लिए 'अद्धा' (प्रत्यक्ष) हैं। परन्तु चौथा पारमेष्ठ्य लोक अनुमानगम्य है। 'अस्ति वै चतुर्थो देवलोक आप (कौ० ब्रा०) के अनुसार चौथा लोक केवल शब्द प्रमाण गम्य है। हम साधारण कोटि के मनुष्य—'न मालुम चौथा लोक है या नहीं' इसी विचिकित्सा में लगे रहते हैं। हमारी यह विचिकित्सा तब तक सत्य है जब तक कि हम आर्ष-दृष्टि प्राप्त कर उसके द्वारा चौथे लोकको देख न लें। क्योंकि 'अस्तित्वा' यह हमारा सत्यभाव है। एवं 'यज्ञ में सत्यानुपालन का आदेश है, एवं जैसा मनमें हो वैसा कहना' यही सत्य है। अतः इसी सत्यरूप अनद्धा भावको लक्ष्य में रखकर—'विश्वाभ्यस्त्वा आशाभ्यः' यह बोलकर दक्षिण भाग की ओर कपालोपधान किया जाता है। अनद्धा चतुर्थलोकवत् विश्वा आशाएं भी अनद्धा ही हैं ॥१२॥

आर्यसाहित्य के प्रत्येक शब्द में कुछन कुछ निगूढ रहस्य रहता है।

लक्षण को ही अपनाना पड़ेगा ? तपका यथार्थ एवं अव्याप्ति-अतियप्ति दोपरहित व्यापक लक्षण करतेहुए महर्षि तित्तिरि कहते हैं—

‘एतद्वै तप इत्याहुयव स्वं ददाति, (तै० ब्राह्मण)

आप्तमहर्षि उसे ही ‘तप’ कहते हैं, जोकि अपने आपको दे देता है । तात्पर्य इसका यही है कि आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों में से किसी भी तत्त्व को प्राप्त करने के लिए जो व्यापार किया जाय वही तप है । परन्तु वट व्यापार तप तभी कहलावेगा, जबकि उसमें अपने आत्मा का समर्पण हो । आप अन्यवस्तु को अपने में लेना चाहते हैं । इसके लिए पहले आपको अपने आपमें स्थान बनाना पड़ेगा । जिसस्थानपर आप प्राप्त वस्तु रखना चाहते हैं उसस्थानके प्राणको खर्च करना पड़ेगा । यदि बिना खर्च किए, दूसरे शब्दोंमें बिना आत्मबलिदान किए, आप किसीकी संपत्तिको लेलेंगे तो आप उससे कभी उचित लाभ न उठा सकेंगे । जी तोड़कर परिश्रमद्वारा जो संपत्ति लाभ होता है, एवं उससे आत्मामें जितनी शान्ति प्राप्त होती है, वह शान्ति व्यर्थ कौआई हुई संपत्ति से कथमपि नहीं हो सकती । प्रथम तो बिना आत्मसमर्पण के लाभ हो ही नहीं सकता । यदि छलछिद्रद्वारा—एवं अन्यान्यवातों से यदि लाभ होभी जाता है, तब भी उससे वास्तविक शान्ति नहीं मिल सकती । प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति के पहले आप अपना खर्च करें । पहले बलिदान फिर प्राप्ति । यह सर्व व्यापक सिद्धान्त है । एक वैश्य पहले हजारों रुपये व्यापार में लगा देता है, इस स्वदानरूपा तपश्चर्या के बलसे वह थोड़ेही समय में धनिक बनजाता है । यदि कुछ लेना चाहते हो तो पहिले कुछ अपना खर्च करो—यही सच्चा तप है । प्रजापति सृष्टि चाहते हैं । इसके लिए वे अपने प्राण की आहुति देते हैं । व्याख्याता वृद्धिणा लेने से पहिले अपनी वाक् का बलिदान करता है । यह है तपका वास्तविक लक्षण । वाक् श्रोत्र-हस्त-पाद-आदि सभी का व्यापार तप

उन्हीं शब्दों में से एक 'तपःगठ' भी है। 'सांसारिक भारे कर्मों को छोड़ छाड़कर एकान्त में शून्य अरण्य में जाकर ईश्वर चिन्तन करना ही तप किंवा तपश्चर्या कहना ही है" आजदिन सर्वसाधारण में एवं वैदिक विज्ञान की गहनाटवीसे अपरिचित कुछ एक विद्वानों में तपका उपरोक्त लक्षण ही प्रचलित एवं मान्य है। हम इस लक्षण का विरोध नहीं करते। तपका उपरोक्त लक्षण भी होसकता है। परन्तु व्यापकार्थ को अपने उदर में रखने वाले तपका उपरोक्त सीमित अर्थ करडालना अनुचित है। ईश्वर-प्राप्त्युपायभूत कायकेश अनशन एवं योगमार्ग की कठिन साधनाओं को ही तप मानने वाले विद्वानों से हम पृच्छते हैं कि, यदि ऐसा है तो—

१ 'प्रजापतिर्वा इदमग्र एवा एवासीत् । सोऽकामयत्—
सोऽश्राम्यत् । स तपोऽतप्यत । तस्य तप्यमानस्य तेजो-
रसो निर्वर्त्ततामिः (शतपथ)

२—असौ वा आदित्यस्तः (शत ७।१।५।)

३—तपः स्विष्टकृत् (श. ११।२।७।१८।)

४—तपो वा अग्निः (शत ३।४।३।१।)

५—तप आसीद् गृहपतिः (तै० ब्रा० ३।१।६।६।)

६—एतद्वै तपो यो दीक्षित्वा पयोव्रतोऽसत् (श० ठी ५।१।८।)

७—भूगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यन्वम्—

इत्यादि श्रोतवचनों का आपके मतमें कैसे समन्वय होगा ? क्या ईश्वर प्रजापति किसी अन्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए योगसाधन रूप तपमें अनुरक्त है ? इन सब विप्रतिपत्तियों को दूर करने के लिए एकमात्र निम्नलिखित श्रौत

है। परन्तु सर्वश्रेष्ठ तप भृगु और अंगिरा का ही है। भृगु सौततत्व है। अंगिरा अधिनतृ है। अग्नि के क्रमिक चयन से शरीर बना है। सोमसे औषधिद्वारा यन बना है। वेदों से शरीर से कर्मकर्मना अंगिरा का तप है, एवं केवल मनो राज्य में विचरणा तप ता भागित तप है। दोनों ही तप अधूरे हैं। दोनों को मिलने से जो तप का स्वरूप निष्पन्न होता है, वह तेजिष्ठ तप है। मनोयोग पूर्वक शरीर से जो व्यापार किया जाता है, वह अव्यर्थ है। उसी तप संपत्ति की प्राप्ति के लिए 'भृगुनामद्विरसां तपसा तप्यध्वम्' कहा गया है १.३.१४

'इति सान्ध्यामिति मयि' 'अनेके मयि' आदि श्रौत वाक्यों के अनुसार विष्णुके यमराज पदार्थ ब्रह्मण्यतामे आत्माना है। ब्रह्मण्यता 'नित्यं विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म' के अनुसार नित्य विज्ञानजन्य है। आनन्दमय है। ऐसी अवस्था में नित्य-विज्ञान आनन्दमय ब्रह्मण्य पदार्थों को परमार्थ दृष्टिसे कभी अनेक नही समझाया जानता। साधारण दृष्टिसे व्यवहार मर्यादा के निर्वाह के लिए मर्यादित व्यवहार ही है, परन्तु परमार्थ दृष्टि से विज्ञान कोटि में यह भेद निरर्थक मिट्ट हो जाता है। वैज्ञानिक महर्षि प्रत्येक पदार्थ को अव्यय के ज्योत्स्नीय मनसं ज्ञानोक्त, अव्यय के माणतत्व से क्रिया-युक्त, अव्यय के साधनत्व से अप्रयुक्त देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ अर्थ है। उसमें पर्यायान्विता क्रिया है। क्रियामें अन्तःस्था क्रियाधार ज्ञान है। प्रत्येक पदार्थ क्रियामय है—यद्विज्ञानं निर्विवाद है। उधर क्रिया विना ज्ञान के संभव नहीं, यही सिद्धान्त भी प्रमाण है। गुणों पदार्थमात्रका चेतनत्व सिद्ध हो जाता है। इसी नित्यसिद्ध सत्यमयवादको लक्ष्यमें रखकर ऋषिने हृष्य और कृष्णमृगचर्म को चेतन मानने हुए 'तत् संज्ञामें वैतद् वदति नेवऽन्यं हिनमानं' यह अन्तर कहें हैं। हृष्य पापाणामयी है। पापाण उपरोक्त घन तरल-मि-तापस्था विज्ञानके अनुसार ध्रुव कोटिमें प्रविष्ट होता हुआ

निदानद्वारा पृथिवी है । दृषत् पृथिवी है । ऊपर कृष्णमृगचर्म पृथिवीकी-
 त्वज्ञा है, जैसाकि कृष्णमृगचर्मास्तृणा प्रकरणमें विस्तार से बतलाया
 जा चुका है । दृषत्वर उल द्वारा पेषण क्रिया के होनेसे कृष्णमृगचर्म
 पर आघात होना स्वाभाविक है । क्योंकि दृषत् चर्म पर ही प्रतिष्ठित रहती है ।
 इस आघात से चर्म में क्षोभभाव पैदा होता है । क्षोभ हिंसा मूलक है ।
 हिंसामूलक क्षोभ यज्ञका विघातक है । इस अनेष्ट को दूर करने के लिए ही
 'अदित्यास्तवर्गं वेत्तु' कहा है । सजातीय वस्तुओंके संघर्ष से उत्पन्न होने
 वाला क्षोभ हिंसा का कारण नहीं बनता । एक ही कर्ममें ?० सजातीयवन्धु
 कष्ट पाकर भी रह जाते हैं । असुविधा रहने पर भी खटपट नहीं होती । परन्तु
 विजातीय अन्य एक व्यक्तिके प्रविष्ट होनेसे असुविधाका अनुभव होने लगता
 है । कृष्णमृगचर्म-और दृषत् सजातीय है—इस मनोभावको दृढ करने के लिए
 ही पूर्वोक्त वाक्य कहा गया है ॥ १५ ॥

दृषत्के पश्चिमभागमें शम्या रक्खी जाती है । पूर्वादिक देवताओंका
 स्थान है । इसीलिए वेदि प्राक् प्रवणा (पूर्वकी ओर झुकी हुई) बनाई
 जाती है । इसी दिव्यभावकी प्राप्ति के लिए शम्याको पश्चिमभाग में दृषत्
 के नीचे रक्खा जाता है । शम्या निदानद्वारा अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्षनेही
 धावापृथिवी के स्वरूपको विभक्त कर प्रतिष्ठित कर रक्खा है । आगे उपल
 को द्युलोक की प्रतिकृति बतलाने वाले हैं । द्युलोकरूपा उपल की सचमुच शम्या
 स्कम्भनी है । यदि शम्या स्वस्थान से खिसकजाय तो उपल कभी प्रतिष्ठित
 नहीं रहसकती । इसी अभिप्रायसे 'दिवस्कम्भनिरसी' यह कहा है ॥ १६ ॥

धावापृथिवी एक प्रकारकी चक्की है । वायु चक्की में होने वाला पेषण
 व्यापार है । पृथिवी के ऊपर बुकेद्वारा वायुके समावेशसे अन्न पेषण होता
 रहता है । पिष्ट अन्नरस प्राणिवर्गका पालन किया करता है । इस आधिदैविक-

स्थिति को लक्ष्यमें रखकर उसके साथ तुलना करतेहुए याज्ञवल्क्यने दृष्ट को पृथिवीमाता कहाहै । शम्याको वायुस्थानीया होनेसे अन्तरिक्ष कहा है, एवं उपलको द्युपवत लायाहै । इस समानता से त्रैलोक्यात्मक सर्वत्पर यज्ञकी संपत्ति आजातीहै । 'पुरुषोवैयज्ञः'के अनुसार हमार यह वैधयज्ञ पुरुषलक्षणहै । अतः आग्निदेविक यज्ञवत् इसमें पुरुषयज्ञके (अध्यात्मिक यज्ञके) भावोंका भी समा-
विष्ट होना आवश्यक है । पुरुषयज्ञानुसार—दशदुपल इस यज्ञपुरुषके दोनो हन्तृहै । शम्या जिह्वा है । पुरुषयज्ञमें जिह्वा शब्द कर्मकरती है, अतएव तत् प्रतिकृति भूता शम्या से यहां समाहननकर्म किया जाता है । इसी पुरुष-
संपत्ति का निरूपण करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते है 'हन्तृऽएव दृष्टदुपले' ।
जिह्वैव शम्या । तस्मान्छम्यया समाहन्ति । जिह्वया हि वदति ॥१७-१८॥

बिना हिंसाके यज्ञैतिकर्तव्यता कथमपि पूरी नहीं की जासकती । ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसमें हिंसा न होती हो । प्रणवियोग ही हिंसा है । सर्वमाधारण की दृष्टिमें जड़ चेतन भेद है । परन्तु वैज्ञानिक महर्षि सबको चेतनायुक्त मानते हैं जैसाकि पूर्वमें बतलाया जाचुका है । पुरोडाश संपन्न करनेके लिए जिस धान्यका ग्रहण किया जाताहै, वह एक प्राणायुक्त द्रव्य-
है । मनुष्य की सत्ताकेलिए जो प्राण निःश्वस्य अपेक्षित हैं, वे सब प्राण यहां प्रतिष्ठितहैं । उत्पन्न होनेवाले पदार्थ मात्रमें त्रैलोक्यका प्राण विद्यमान रहता-
है । पृथिवी अन्तरिक्ष-द्यु-तीनों के रसके संमिश्रणसे प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न हुआ है । एवं जबतक तत्तत्पदार्थों के साथ उपरोक्त तीनों प्राणोंका आ-
दान विसर्गात्मक सम्बन्ध होता रहताहै, तभीतक तत्तत्पदार्थ स्वस्वरूपमें प्रति-
ष्ठित रहते हैं । पार्थिवप्राण अपान है । अन्तरिक्षप्राण व्यान है । दिव्य
'प्राण प्राण शब्दसे ही प्रसिद्ध है । द्युलोक से आता हुआ प्राण प्राण है, यही
निगेच्छव अवस्थामें उदान नामसे व्यवहृत होने लगता है । पार्थिव प्राण
आगमनावस्थामें समान कहलाता है, वही निर्गमनावस्थामें अपान कहलाने
लगता है । इसप्रकार अपान और प्राणके अपान-समान, प्राण उदान,

स्वरूप होजाते हैं । मध्यस्थ प्रादेशमित व्यानप्राण सर्वथा स्थिर है । पार्थिव प्राणदेवता, सौर प्राणदेवता इसी व्यानसत्तापर अवलम्बित है । व्यानरूप उपांशुसवन (शिला) पर उपांशुरूप प्राण-अन्मर्यामरूप अपान दोनोंमें जीवनी-पथिक उपांश्वन्तर्याम व्यापार हुआ करता है । प्राणापान जीवन सत्ताके कारण नहीं, अपितु—जिस स्थिर व्यानके आधार पर प्राणापान गमनागमन करते हैं वह व्यान जीवन सत्ताका कारण है । इसी व्यान विज्ञानको लक्ष्य में रखकर ऋषि कहते हैं—

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।
इतरेण तु जीवान्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ।
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति ।
मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते ।
(उपनिषद्)

उपरोक्त कथनसे सिद्धहुआ कि, पञ्चप्राणही जीवनसत्ताके आधार हैं । पेषणव्यापारसे पांचोप्राण निकल जाते हैं । हवि निर्जीव होजाता है । उधर देवता प्राणरूप है । प्राणरूप अन्नाद् देवता निष्प्राण अन्न कभी नहीं लेसकने। सजातीय अन्नही उनक लिए ग्राह्य है । वस निर्जीव हविमें उसी पञ्चप्राणात्मक प्राणतत्त्व को डालनेके लिए 'प्राणाय त्वा' इत्यादि मंत्र प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मूलमें स्पष्ट होगया है ॥ १.६।२०।२१।२२ ॥

श्रीलाल धी सम्पत्ति

परिमहण संख्या

३७६४

इति प्रथमप्रपाठके पञ्चम ब्राह्मणम् ।

इति-उपवेषसंपादनम्—

अस्मै कपालोपधानेन हविःपरिपाकम् ॥

लाल सेन ने

‘शतपथ ब्राह्मण’ हिन्दी मासिक पत्रके नियम

१-यह पत्र प्रतिमास की अन्तिम ता० तक प्रकाशित होजाता है

२-पत्रका वार्षिक मूल्य इस प्रकार है-

राजा महाराजा जागीरदारों एवं संरक्षकोंसे ११) वार्षिक

प्रतिष्ठित गण्यमान धनीमानी सहायकों से ५) वार्षिक ।

साधारण ग्राहकों से २।।) वार्षिक ।

३-जो सज्जन प्रयत्नपूर्वक कमसे कम १० स्थाई ग्राहक बनादेंगे उन्हें यह पत्र एकवर्षतक बिनामूल्य मिलता रहेगा ।

४-पत्र व्यवहार करते समय ग्राहकों को अपना ग्राहक नम्बर जो ‘रेपर’ (Wrapper) पर लिखा रहता है अवश्य सूचित करना चाहिए । एवं व्यवहारके लिए)।।। टिकिट भेजना आवश्यक है ।

५-ग्राहकों को अपना स्थान परिवर्तन की सूचना पहिलेसेही दे देनी चाहिए जिससे कि उन्हें पत्र मिलनेमें विलम्ब न हो ।

६-पत्रमें प्रकाशित होनेके लिए लेख सामग्री समालोचनार्थ पुस्तकें और बदलेके पत्र संपादक ‘शतपथ ब्राह्मण’ विज्ञानमंदिर भूराटीवा’ जयपुर सिटी. के पतेपर भेजने चाहिए और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रव्यवहार निम्न-लिखित पतेपर होना चाहिए ।

व्यवस्थापक ‘शतपथ ब्राह्मण’
विज्ञानमंदिर भूराटीवा, जयपुर
(राजपूताना)

